श्रीकृष्ग्-प्रसङ्ग

(83)

लेखक:

महामहोषाध्याय डा॰ गोपीनाथ कविराज

अनुवादिका :

(मूल बंगला से)

इ॰ ऊर्मिला शर्मा, एम. ए.

शोषच्छात्रा, संस्कृत विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,

वाराणसी-५

भारतीय विद्या प्रकाशन

प्रकाशिक भारतीय विद्या प्रकाशन पो० बा० १०८ कचौड़ी गली, वाराणसी

प्रथम संस्करण सितम्बर, १९६७ ई० मूल्य १०.००

मुद्रक बाबूळाळ जैन फागुल्ल महावीर प्रेस बी० २०/४४ भेळुपुर वाराचसी--१

जिनकी प्रेरणा से भगवत्तत्त्व-चिन्ता के सहायक रूप से श्रीकृष्ण-प्रसंग

का

अवतरण हुआ था
आज उन्हीं तपःसिद्ध तीर्थस्वामी
महात्मा प्रेमानन्दजी के
पुण्य-स्मृति-दिवस में
श्रद्धाञ्जलि-स्वरूप
उन्हीं के प्रति इसका उत्सर्ग
करता हूँ

२ मई, १९६७

—गोपोनाथ

(मूल बंगला संस्करण से उद्घृत)

प्राक्तथन

प्रायः वीस वर्ष से कुछ अधिक समय बीत चुका है। में तब काशी के सिगरा-स्थित अपने मकान में, गुरूपिट्ट किसी विशेष साधन-कर्म में छुछ दिन के लिए नियुक्त था। उसे महानिशा काल में करना होता था। तब परम श्रद्धेय स्वामी स्व० प्रेमानन्द जी महाराज कुछ दिन के लिए काशी में विश्राम कर रहे थे। वे लह्मीकुण्ड पर एक मक्त के गृहोचान में रहते थे। वे बास्तव में ही एक असाधारण महापुरूष थे, इसे उनके अक्त-जनों के अतिरिक्त भी सम्पर्क में आने वाले ज्यक्ति—प्रत्यक्ष अनुभव करते थे। सीभाग्यवशतः उनके कुछ दिन पहले से ही उनके साथ मेरा विशेष परिचय व व्यविद्यता संविदित हुई थी। वे दया करके कभी-कभी मेरे पास वाते थे, और में भा कभी-कभी उनके पास जाता था। न जाने क्यों किसी अचित्य कारण-सूत्र से वे सुझे बहुत ही स्नेह करते थे। उनमें कभी कोई साम्प्रदायिकता व सङ्कोण भाव नहीं देखने में आया। अवश्य ही, यद्यदि सभी भावों को लेकर वे स्वच्छन्द खेल पाते थे, तथापि अपने अध्यादम जीवन में उन्होंने श्रीकृष्ण-भाव को ही विशेष रूप से अपना आदर्श माना था।

प्रमङ्गतः एक दिन कुछ समय के लिए उनके अनुरोध से श्रीकृष्ण-तस्य के विषय में उनके साथ मेरी कुछ विचार-चर्ण हुई। इस आली-चना के फलस्वरूप उनके चिस में गहन व ज्यापक जिज्ञासा का उदय हुआ, जिसकी निवृत्ति एक दिन की आलोचना से सम्भव न थी। उन्होंने प्रस्ताव किया कि मुझे असुविधा न हो तो यथासम्भव प्रतिदिन, उनके निद्य मनैन के लिए कुछ-कुछ, श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग में लिखवा दिया करूँ। मेरे सानन्द सम्मति प्रकट करने पर उनके निर्देश के अनुमार उनका एक प्रिय सेवक व भक्त श्रीमांन् सदानन्द ब्रह्मचारी, प्रतिदिन, मेरे महानिशा पास उपस्थित हो जाता था। मैं उसे कुछ-कुछ प्रसङ्ग छिखवा देता, था। समय की सुविधा के अनुसार किसी दिन कम किसी दिन कुछ अधिः समय लिखने का काम चलता। अवस्य ही कदाचित् किसी दिन प्रति-वन्धक होने पर वह कुछ समय के लिए नहीं भी हो पाता था।

सदानन्द घीर, स्थिर व सुलेखक है। इसके अतिरिक्त उसकी सुन-कर लिखने की क्षमता भी असाधारण है। इससे मुझे बढ़ी सुविधा रही। मैं एकासन से बैठकर एकांग्र विक्त से जो कुछ बोलता जाता था, वह उसे बिना रुके अत्यन्त बुत गति से लिखता जाता था। प्रकरण समाप्त होने पर वह उसे पढ़कर सुनाता था। किसी स्थान पर संशोधन या परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होने पर वह किया जाता था।

स्वामी जी प्रतिदिन उसे प्राप्त करके एक पृथक् पुस्तिका में अपने हाथ से उसकी एक प्रतिलिपि अपने व्यवहार के लिए बनाते थे। इस प्रतिलिपि को वे नियम से श्रद्धा-सहित पढ़ते व उस पर विशेष रूप से मनन करते थे। वस्तुत: ये प्रसङ्ग स्वामी जी के intensive study (गहन अध्ययन) के विषय थे। श्रद्धेय स्वामी जी अपनी उन पुस्ति-काओं को अपनी साधना की सङ्गो जैसा समझते थे एवं उन्हें एक गेरण् झोले में बहुत सँभाल कर रखने थे। स्वामी जी इन पुस्तिकाओं को कितनी वार और कितनी चिन्ताशीलता के साथ पढ़ते थे यह उसमें बनाये हुए कई प्रकार के रंगीन पेन्सिल-चिन्हों द्वारा तथा marginal notes (पार्थ-टिपणी) के सङ्कलन की चेष्टा से प्रतीत होता है।

इस प्रसङ्ग के लिखे जाने का समय १९४४ के अक्तूबर से १९४५ के अगस्त तक समझा जा सकता है। यह ऐतिहासिक अथवा सांस्कृतिक हिश्वोण से नहीं लिखा गया। वे श्रीकृष्ण की 'स्वयं मगवान' मानतं थे, एवं मैं भी वैसा ही समझता हूँ। यही श्रीकृष्ण का 'पर्म मान' है। किन्तु मनुष्य-देह धारण करके वे किसी समय पृथ्वी पर प्रकट हुए थे—यह ऐतिहासिक आलोचना का विषय है। किसी-किसी वैष्णव भागम-प्रयम में ऐसा लिखा है कि पुरुषोग्नम की सीन प्रकार की लीखा

है—प्रसार्थिक, प्रातिभागिक व व्यावहारिक। पारमार्थिक शिला होती है। निरन्तर अक्षर ब्रह्म के भीतर, प्रातिभागिक लीला का क्षेत्र भक्त के हृत्य में हैं, और व्यावहारिक लीला होती है हमारे इसी धरा-धाम में। उनकी यह पार्थिव लीला ऐतिहारिक आलोचना का विषय हैं, किन्तु स्मरण रखना होगा कि तीनों लीलाओं में परस्पर सम्बन्ध नहीं है, ऐसी बात नहीं।

'स्वयं भगवान्'का सनन करने की अनेक प्रणालियाँ व दिशायों है। प्राचीन व मध्य युग के भागवत-जनों ने उनका परिचय दिया है। इस प्रसंग में अति सामान्य कुछ-एक सूत्रों का ही अवलम्बन किया गया है, एवं समझने के लिए विभिन्न दिशाओं से दृष्टि उालने की चेष्टा की गयी है।

यह प्रसंग किसी विशेष बैप्णव सम्प्रदाय के दिएकीण से लिखित न होंने पर भी किसी-किसी वैप्णव-साधक-सम्प्रदाय के भाव इसमें अबदय हैं। यहाँ तक कि अवैप्णव दिएकोण भी इसके अपरिचित नहीं है। जिनके व्यक्तिगत मगन के लिए इसका सङ्गलन हुआ था वे किसी विशेष सरप्रदाय के अवलम्बी न होने पर भी सभी सम्प्रदायों के दिए-कोणों को समान श्रद्धा की दिए से देखते थे। कहना न होगा, उन्हीं के मान्न से भावित होकर मुझे लिखना पड़ा था।

थे प्रसङ्ग जन्न लिखे गयं तब यह कल्पना मुझे व स्वामी जी को भी बिल्कुल नहीं थीं कि बाद में कुमी ने प्रकाशित होंगे। स्वामी जी जन तक रहे तब तक ये पुस्तिकार्य उनकी साधना की नित्यसङ्गी रूप से साथ-साथ रहती थीं। सन् १९५९ में उनका देहाचसान होने के पश्चात् ये दुनकी अक्तमण्डली द्वारा स्वल-प्रक सुरक्षित कर दी गयीं। किन्तु सुरक्षित होने पर भी इनका सविष्य अनिश्चित समझ कर स्वामीजी के परमभक्त व मेरे अपार स्नेहमाजन स्वर्गीय डॉक्टर शिशमूषण दामगुक्ष ने एक दिन से सम पुस्तिकार्य भुक्षे सींप देने की इच्छा प्रकट की । समय की स्थिति के अनुसार कुछ दिन बार मैंने भी इसे उचित समझा तदनुसार श्रीमान सदानन्द इन पुन्ति शाओं के सिंहत स्थामीजी का गैरुआ झोला मुझे दे गये। सदानन्द के अपने हाथ के लिखे कागज भी मैरे पास थे। एक वर्ष से कुछ अधिक समय तक ये मेरे पास आकर भी पड़े ही रहे।

इन प्रसङ्घों के प्रकाशन के लिए कभी-कभी मेरी इच्छा होती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि रुचि-विशेष होने पर किसी-किसी को ये अच्छे लग सकते हैं, किन्तु इच्छा होने पर भी वह कार्यान्वित नहीं हुई। इसी बीच श्रीमान् सदानन्द ने स्वामीजी के 'थज्ञ' नामक प्रन्थ के प्रकाशन के पश्चात् मेरे पास इच्छा प्रकट को कि 'श्रीकृष्ण-प्रमङ्ग' प्रकाशित हो जाय तो अच्छा हो, एवं यह भी कहा कि वे स्वयं ही प्रकाशन का भार लेंगे, एवं प्रन्थ मेरे ही पास काशी में मुद्धित होगा। ये लेग्य स्वामीजी के प्रिय थे, अतः उनके भक्ती हारा भी ये सम्भवतः ताद्र्य पृष्ठीत होंगे। भैंने भी सोचा कि इतने दिनों के परिश्रम के फल का उपेक्षित होकर नष्ट हो जाने की अपेक्षा प्रकाशित होना ही युक्तिनज्ञन है। इसीलिए, प्रकाशन के लिए न लिखे गये होने पर भी, इनके प्रकाशनार्थ मैंने अनुमति दे दी।

कहना न होगा कि यह अन्थ स्वतः पूर्ण होने पर भी एक प्रकार से असम्पूर्ण है। क्योंकि किसी विषय पर विशद आलोचना श्राद् में का जायेगी—कहा होने पर मी, करने का अवसर नहीं आया है। एवं ऐसा लगता है कि किसी-किसी विषय में किसी-किसी स्थल पर योही पुन-रुक्ति भी हुई है। अवस्य ही वह विषय के स्पष्टीकरण के लिए की गई होने से क्षन्तच्य है।

बंगला में मुद्रण आरम्भ होते ही मैंने अभेष स्नेहमाजन सुर्श्वर प्रेमलता शर्मा से इसका हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करने के विषय में अनुरोध किया। उन्होंने सहर्ष इस कार्य को अपनी देख-रेख में अपनी अमुका कु० कर्मिला शर्मा द्वारा आरम्म करा दिया । मारतीय विद्या प्रकाशन के संचालक श्रीकिशोरचन्द जैन ने प्रकाशन में बहुत उत्साह दिखाया । महाबीर प्रेस के संचालक श्रीवावृत्वाल जैन ने मुद्रण बहुत तत्वरता में किया है । फलतः मूल बंगला के प्रकाशन के पाँच मास के मीतर ही हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो रहा है । शब्दानुक्रमणिका मूल में नहीं दी जा सकी थी । इसके समावेश से अनुवाद की उपयोगिता में अवश्य वृद्धि हुई हैं । अनुवाद, मुद्रण और प्रकाशन की निर्नक्षिका सुश्री प्रेमलता शर्मा और अनुवादिका कु० अमिला शर्मा मेरे हार्दिक आशीर्वाद की पात्री हैं। प्रकाशक और मुद्रक महोद्य भी सस्नेह धन्यवाद के माजन हैं।

२ ए सिगरा, बाराणसी । १४-९-६७ श्री गोपीनाथ कविराज

त्र्रानुक्रमणिका

-	पृष्ठ-संख्या
[?]	100
अन्यतत्त्व-त्रह्म-परमात्मा-भगवान्-जीव-	
जगत्-शक्ति	8
[२]	
र्लन-धाम-लीला-भाव (क)	४१
[\(\ \)	
र्शक-धाम-लोला-भाव (ख)	८६
[8]	
द्यक्ति-धाम-लीला-भाव (ग)	१२७
[tq]	
<u> </u>	१६५
[&]	
भावराज्य व लीलारहस्य (क)	२०७
[७]	
भावराज्य व छोलारहस्य (ख)	२२५
[]	
भावराज्य व लीलारहस्य (ग•)	३२०
परिशिष्ट	
ज्ञानक म णी	४०१

श्रोकृष्य-प्रसङ्गः

(१)

अद्भयतत्त्व-ब्रह्म-परमात्मा-भगवान्-जीव-जगत्-क्रिक

पूर्णभाव से श्रीकृष्णतत्त्व की व्याख्या करना मेरे लिए असम्भव है। कारण, एकमात्र राधाभाव में उपनीत हो सकने पर ही श्रीकृष्णतत्त्व के परम स्वरूप का स्फुरण संभव होता है—उससे पहले ठीक-ठीक स्फूर्ति नहीं होती। जो कुछ होती है, उसमें स्वभावतः ही परिच्छिन्नता-दोष का स्पर्श रहता है।

श्रीकृष्णतत्त्व भगवत्-तत्त्व का स्वरूपभूत होकर भी उससे अतीन है; यह उपलब्धि न कर सकते पर भगवत्-तत्त्व का पूर्ण आस्वादन प्राप्त नहीं हो सकता। इस बात की सार्थकता क्रमझः आलोचना के प्रसङ्ग में स्पष्ट होगी। पूर्ण सत्ता को सब तत्त्वों का निर्धास कहने पर भी अत्युक्ति नहीं होती, एवं वह तत्त्व के रूप में प्रकाशमान होने पर भी किसी निर्दिष्ट तत्त्व के रूप में परिगणित होने के योग्य नहीं है—यही वर्तमान प्रसङ्ग में आलोचना का मुख्य विषय है।

• यह पूर्ण सत्ता अखण्ड एवं अद्वेत है। इसके अनन्त प्रकाश हैं, अनन्त प्रकार के स्फुरण हैं—कला हैं, अंश हैं, अंश के भी अंश हैं, अथ च ये सब् रहने पर भी यह निष्कल, निरंश, समरस,

निर्मुण, एवं निष्क्रिय है। इसमें श्रनन्त शक्तियों का नित्य सम्बन्ध विद्यमान है। इन सब शक्तियों के साथ पूर्ण स्वरूप का जो सम्बन्ध है, उसे अभेद कह कर समझा जा सकता है, और

भेद-अभेद उभयात्मक कह कर भी समझा जा सकता है। स्तरा सम्बन्ध की भिन्नता के कारण उनकी अनन्त शक्तियां भिन्न रूप से प्रतीत होती हैं। स्वरूप एवं उसकी शक्ति जहां अभिनन

है, वहाँ उभय के परस्पर सम्बन्ध को अभेद-सम्बन्ध समझा जा सकता है। इसी प्रकार भेद-सम्बन्ध एवं भेदाभेद-सम्बन्ध में भी समझना होगा। शक्ति का वर्णन करके स्वरूप को पहचानने की

चेष्टा आकाश-कुसुमचयन की भाँति उपहासास्पद है। वस्तुतः शक्ति के बिना स्वरूप का सन्धान ही नहीं मिलता, परिचय तो दूर की बात है। शक्ति की मात्रा एवं वैशिष्ट्य के ग्रनुसार

स्वरूप का वैशिष्ट्य निरूपित होता है। वस्तुतः स्वरूप का आस्वादन एवं परिज्ञान-सभी शक्ति की उपलब्धि पर निर्भर हैं। जिन शक्तियों के साथ स्वरूप का भेद-सम्बन्ध है, उन सब शक्तियों

जो शक्तियां अभिन्न रूप से स्वरूप में आश्रित हैं, उन्हें एक शब्द मे चित् शक्ति वा चैतन्य-शक्ति नाम दिया जा सकता है। विचार करके देखने पर समझ में आएगा कि•स्वरूप के साथ जड़-शक्ति का कोई विरोध नहीं है। जो कुछ विरोध प्रतीत होता है, वह

को साधारणतः जड़ शांक्त समझा जा सकता है। पक्षान्तर मे,

जड़शक्ति के साथ चैतन्य-शक्ति का विरोध है। किन्तु चैर्नन्य-शुक्ति स्वरूप के साथ अभिन्नभावापन्न है; इसलिए चैतन्य-शक्ति के

विरोध को ही कोई-कोई स्वरूप का विरोध मान लेते हैं। चस्तुतः स्वरूप के साथ यदि किसी शक्ति का विशेष ही होगा, तो वह

किन्तु शक्ति और शक्तिमान् में कोई कभी विरो<mark>ध नहीं</mark> रहता । जिस चैतन्य-शक्ति की यह बात कही गई, वह स्वरूप-शक्ति के नाम से परिचित है, एवं कोई-कोई उसे अन्तरङ्गा-शक्ति भी कहते है। इसी शक्ति के व्यापक प्रकाश के अन्तर्गत रूप से अनन्त खण्ड-खण्ड अंश विद्यमान हैं। ये सब खण्ड अंश वस्तुतः शक्ति के ही अश हैं। तथापि स्वरूप-शक्ति स्वरूप से भ्रभिन्न होने के कारण इन्हें स्वरूप के अंश कह कर ही परिचय देना पड़ता है। यह अशाशिभाव रहने के कारण इस स्तर को साक्षादभाव से अखण्ड स्वरूप-शक्ति के मण्डल के अन्तर्गत मानना नहीं चल सकता। ये अंश स्वांश और विभिन्नांश भेद से दो प्रकार के हैं। ये अणुरूप हैं, अर्थात् इन्हें चित्-परमाणु कहकर इनका परिचय दिया जा सकता है। ये भिन्नांश स्वरूप शक्ति की व्यापक सत्ता के जिस प्रदेश में विद्यमान हैं, वह इस शक्ति के अन्तरङ्क स्वरूप के बाह्य भाग में अवस्थित है। यह प्रदेश स्वरूपशिक्त के अन्तर्गत होने पर भी अखण्ड निरंश शक्तिराज्य के बहिर्भृत है एवं जड़-राज्य के भी वहिर्भूत है। इस प्रदेश का नाम है तटसूथ प्रवेश, एवं ये परमाणु-पुंज ही अनन्त जीव-कण हैं, जो चित्-शक्ति के बाह्यांश का आश्रय लेकर विद्यमान हैं। चित्-शक्ति अत्यन्त रहस्यमयी है। इस रहस्य का यथा-शक्ति

उस शिक्त का आश्रय कैसे हो सकता है ? वास्तब में स्वरूप सब शिक्तयों का ग्राश्रय है। जिस प्रकार चैतन्य शिक्त उसमें प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार जड़-शिक्त भी उसी के आश्रित है। परस्पर भेद और व्यावृत्ति चैतन्य-शिक्त ग्रोर जड़-शिक्त में अवस्य ही हैं,

उद्घाटन करने के लिए क्रमशः थोड़ी-थोड़ी चेष्टा की जाएगी। सम्प्रति यह जानना आवश्यक है कि चित्-शक्ति दो विभिन्न

धाराओं में काम किया करती है, एक घारा में वह अविच्छिन्त

प्रवाह में प्रवाहित होती है। इसमें भी अनेक अवान्तर वैचित्र्य है, जो लीला-रहस्य की आलोचना के समय समफ में ग्राएंगे।

दूसरी घारा में चित्-शक्ति बूँद-बूँद करके झरती रहती है,

अर्थात् उसका क्षरण होता है। यह जो क्षरण है, यह अक्षर का क्षरण है, यह घ्यान रखना होगा। यह चरणशील धारा ही स्वरूप को तटस्थ-शक्ति है। इसकी आत्यन्तिक पृथक् सत्ता

नहीं है; अवश्य ही आत्यन्तिक अभेद-सत्ता भी नहीं है, यह भी सत्य है। अग्नि से जैसे स्फुलिङ्ग निर्गत होते हैं, उसी प्रकार

इस मूल अक्षर सत्ता से कणा-रूप में क्षरणशील अक्षर निर्गत हो रहे हैं। सृष्टि के आदि-त्तण में स्पन्दन में जो बहिर्मुख भाव

उदित होता है, उसी के प्रभाव से इन अत्तर-कणाओं का निर्गम निष्पन्न हुआ करता है। साधारणतः हम इन कणाग्रों को ही जीव-कण वा जीवाणु मानते हैं।

यह जिस जीव-कणा की बात कही गई वह चित्कणा है। जीव का स्वरूप एवं उद्भव जानना, हो तो इस प्रसंग में और भी कुछ-एक बातें ध्यान में रखनी होंगी। पूर्ण स्वरूप के साथ पूर्णरूपा अन्तरङ्गा शक्ति या चैतन्य-शक्ति वस्तुतः सम्मरस रूप

से व्याप्त रहने पर भी बहिःप्रकाश की ओर से इस व्याप्ति में एक स्वगत न्यूनाधिक भाव वर्तमान है, यह कहना ही होगा।

मे एक स्वगत न्यूनाधिक भाव वर्तमान है, यह कहना ही होगा। पूर्ण स्वरूप को यदि सच्चिदानन्द कह कर ग्रहण करें एवं उसके निरंश होने पर भी यदि उसमें उसके अचिन्त्य प्रभाव-वशतः सत्, चित् व आनन्द ये तीन श्रंश स्वीकार किए जाएँ,

तब समझने की सुविधा के लिए कहा जा सकता है कि यह अन्तरङ्गा शक्ति भी स्वीय अखण्डता के रहते हुए भी तीन अंशों मे आपेक्षिक व्याप्ति-विशिष्ट है। अर्थात् उसके सदंश की

अन्तरङ्गा शक्ति सर्विपक्षा अधिक व्यापक है, चिदंश की अन्त-रङ्गा शक्ति की व्याप्ति श्रपेक्षाकृत कम है एवं आनन्दांश की व्याप्ति और भी कम है। साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जहाँ व्याप्ति कम है, वहाँ गम्भीरता अधिक है। इस दृष्टिकोण से देखें, तो आनन्दांश की शक्ति मण्डल के बिन्दु-

रूप में है, चिदंश की शक्ति मण्डल के बिन्दु से लेकर परिधि पर्यन्त रेखा (अर्घव्यास) रूप में है, एवं सदंश की शक्ति मण्डल की परिधि के रूप में परिगणित हो सकती है। माया या जड़-

शक्ति अन्तरङ्गा शक्ति के सदंश के द्वारा व्याप्त है। इसी कारण मायिक जगत् में सर्वत्र ही पूर्णस्वरूप का सत्तांश ही प्रतिफलित रूप में दिखाई पड़ता है। तटस्थ या जीवशक्ति अन्तरङ्गा शक्ति के चिदंश द्वारा व्याप्त है। अखण्ड स्वरूप शक्ति अपने स्वरूप के ग्रानन्दांश के द्वारा परिव्याप्त है। माया शक्ति

का वैभव, तटस्थ शक्ति का वैभव एवं अन्तरङ्गा शक्ति का वैभव—सर्वत्र ही अन्तरङ्गा शक्ति का अस्तित्व विद्यमान रह कर उसको कार्मोन्मुख कर रहा है। माया में एवं मायिक जगत् में केवैल सदंश कार्य करता है। जीव जगत् में सदंश सहित जिल्हा कार्य करता है एवं सामन्त्रमा सम्बद्धाम में सिन्तर-

चिदंश कार्य करता है, एवं ग्रानन्दमय भगवद्धाम में सिच्चिद्-अंश के साथ आनन्दांश कार्य करता है। ग्रथ च सभी अंश

सर्वात्मक होने के नाते प्रत्येक अंशा में ही अपरांश का अनुप्रवेश हुए बिना नहीं रहता।

पहले जिस जीवरूपी अणु की बात कही गई है, वह चिदा-त्मक होने पर भी अखण्ड चित्शिक्त से पृथक् रूप में प्रतिभास-मान होता है। किन्तु सृष्टि के आदि में स्फुरण के अभाववशतः पृथक् रूप में भासमानता नहीं रहती। महा-इच्छा वा स्वातन्त्र्य के उन्मेष से जब सृष्टि को सूचना होती है, तब ये सब अन्तर्लीन परमाणु पुञ्ज चैतन्य के तलदेश से बाहर की ओर ऊपर को उत्थित होते हैं। उत्थित होते हो उनमें एक वेग का संचार होता है। इस वेग के प्रभाव से सभी परमासुओं में से जिसकी जैसी प्रकृति है वह उसकी ओर आकृष्ट होता है और बाकी परमाणु-पुञ्ज अनादिकाल की घोर सुषुप्ति में पूर्ववत् मग्न रहते हैं: जाग्रत् परमाणुओं में से जिनकी प्रकृति अन्तर्मुख है वे परमतत्त्व के नित्य वैभव में अर्थात् चिदानन्दमय राज्य में प्रविष्ट होकर नित्य आनन्दमय लीला में अपने स्वभाव के ग्रनुरूप भाव से योग-दान करते हैं। पद्मान्तर में, जिनकी प्रकृति बहिर्मुख है वे श्रात्म-विस्मृत होकर बाह्य शनितरूपा माया के आकर्षण से होकर माया-गर्भ में प्रवेश करते हैं । इन सब जीवों की प्रकृति बहिर्मुख कही गई, किन्तु इनके मध्य में किसी-किसी की अन्तः प्रकृति आच्छन्न एवं बहि:प्रकृति बहिरुन्मुख होती, है; पुन: किसी को अन्तर्मुख प्रकृति इतनी गम्भीर सुषुप्ति में मर्ग्न होती है कि उसके अस्तित्व का भी सन्धान नहीं मिलता ! उसकी केवल बहिःप्रकृति जाग्नत् होकर सृष्टि-दशा में उसे बाहर की

भोर प्रेरित करती है। वस्तुतः जीवतत्त्व अत्यन्त जटिल है। जीव रूप चिदात्मक है, केवल इतना जानने से ही जीव के सम्बन्ध में तात्त्विक ज्ञान नहीं होता; विशेष ज्ञान आवश्यक है।

जो जीव सृष्टि के आदि में उद्बुद्ध नहीं होते उनकी प्रकृति के सम्बन्ध में कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अन्यक्तावस्था में प्रकृति का विचार नहीं किया जा सकता। किन्तु जो जीव प्रबुद्ध होते हैं वे किसी न किसी प्रकृति को लेकर हो प्रबुद्ध होते हैं। इसीलिए उनकी प्रकृति-विषयक आलोचना आवश्यक है। आदिम उन्मेष के समय जीव जाग उठकर प्रकृति की प्रेरणा से जब आनन्द शक्ति की ग्रोर अथवा सत्शक्ति की ओर धावित होता है तब से हो उसके जीवन की सूचना मिलती है। सुबुप्तावस्था में जीव का नित्यसिद्ध आत्मज्ञान आच्छन्न रहता है। जीव चिदणु होने के कारण कभी भी चित्शिकत से पृथक्कृत नहीं होता, यह ठीक है, किन्तु अन्यक्तावस्था में चित्रांक्ति की कोई क्रिया नहीं रहती। यही जीव के आत्म-चैतन्य की आच्छन्नता है। 'मैं हूँ' यह मौलिक दोघ भी तब उसे नहीं रहता अर्थात् आवृत रहता है किन्तु जागने के साय-साथ हो सर्वप्रथम स्वीय सत्ताबोध उद्रिक्त हो उठता है। तब दक्शिनत का स्फुरण होता है एवं स्वीय प्रकृति के अनुसार इस दक्शावित की क्रिया की दिशा निरूपित होती है। इसके फलस्वरूपं जैसे कि कोई-कोई आनन्दमयी ज्योति:-स्वरूपा शक्ति के गर्भ में प्रवेश करता है, उसी प्रकार कोई-कोई आनन्दहीन ्अमारूपा जड़-शक्ति के गर्भ में प्रवेश करता है। किन्तु ऐसे

भी जीव हैं जिनकी प्रकृति में इन दोनों दिशाओं का आकर्षण समरूप में होने के कारण जाग्रत् अवस्था में वे किसी एक ओर आकृष्ट न होकर मध्य में अवस्थान करते हैं।

कहना न होगा, यह सुषुप्त अवस्था नहीं है। यह जो मध्यावस्था कही गई, जाग्रत् जीव उसमें अवस्थित होकर अपने नवोन्मेषित 'अहं'-त्व (मैं-पन) बोध को इस व्यापक निष्करु चिन्मय मध्यसत्ता के साथ अभिन्न समझता है। चिन्मय स्वरूपान

नुभूति मध्यावस्था की अनुभूति है।

यह जो प्रकृतिगत वैचित्र्य की बात कही गई, इसके
अवान्तर भेद इतने अधिक हैं कि उन्हें कहने जाएँ तो तत्त्वदृष्टि

से श्रेणी-विभाग सम्भवपर होने पर भी अति कठिन है—
प्रत्येक जीव का ही ऐसा एक न एक वैशिष्ट्य है जो केवल उसी
की सम्पत्ति है और जो दूसरे जीव में नहीं रह सकती।
इस वैशिष्ट्य का मूल कहां है, यह जानने की चेष्टा करने पर

समझाजा सकेगा कि पूर्ण स्वरूप की अन्तरंगाशक्ति के आन-

न्दांश का स्वगत वैचित्र्य ही इसका मूल है। यद्यपि जीव चिदणु है, इसमें सन्देह नहीं, एवं चित्-शक्ति में किसी प्रकार का वैचित्र्य रह नहीं सकता, यह भी सत्य है, तथापि यह ध्यान रखना होगा कि चिदंश की अन्तरंगा शक्ति के साथ ओत-प्रोत रूप से आनन्दांश की अन्तरंगा शक्ति जड़ित है।

आनन्दांश की शक्ति में वैचित्र्य रहने के कारण चिदंश में वैचित्र्य न रहने से भी उसमें इस वैचित्र्य की एक छाप लग जाती है। यह अत्यन्त गुप्त रूप से जीव के स्वरूप में निहित. जितने दिन परिश्रमण करता है, उतने दिन वह इसे जान नहीं सकता। मायायुक्त होकर आत्मस्वरूप-ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी (ब्रह्म के साथ विविक्त भाव से हो, चाहे अविविक्त भाव से ही हो) इसे वह नहीं जान सकता। केवल-मात्र साधु-गुरु की कृपा से भगवदनुग्रह होने पर जब जीव भगवद्राज्य मे प्रवेश का अधिकार पाता है, तब उसकी यह गुप्त प्रकृति जाग उठती है। यह प्रकृति न जागने से नित्यलीला में प्रवेश ही नहीं

रहती है। जीव स्वयं इसका सन्धान नहीं जानता एवं उसके जानने के लिए कोई उपाय भी नहीं है। माया-राज्य में जीव

प्रवर्ग का आवकार पाता है, तब उत्तका पर युन जिल्ला पाता है। यह प्रकृति न जागने से नित्यलीला में प्रवेश ही नहीं हो सकता।

स्वरूप शक्ति का आनन्दांशगत वैचित्र्य ही मूलप्रकृतिगत
वैचित्र्य है। चिदणु में यह वैचित्र्य प्रतिफलित होता है। यह

वैचित्र्य ऐसा अद्भुत है कि इसी के अचिन्त्य-प्रभाववशतः सर्वत्र अनुस्यूत अविच्छिन्न अद्वैतसत्ता मानो ढंक जाती है। इसी

वैचित्र्य के कारण ही आनन्दगत दो अंश ठीक एक तरह के नहीं होते — एवं हो भी नहीं सकते। यह वैशिष्ट्य चिदंश में प्रतिबिम्बित होने पर चित् के अव्यक्त धर्म के रूप में वर्तमान रहता है। चिदणु जिस प्रकार अनन्त हैं, उसी प्रकार ये आनन्दांश भी

निहित् है। यह आनन्द भक्ति, प्रीति या राग का ही नामान्तर है। इसकी विशेष आलीचना बाद में की जाएगी। सुतरां प्रत्येक

अनन्त हैं। एक-एक चिंदणु में एक-एक अंश धर्म के रूप मे

जीवाणु में एक विशिष्ट प्रकार की प्रीति का भाव उसके स्वधर्म के रूप में नित्य निहित् रहता है। यही उसकी प्रकृति या स्वभाव

है। जब तक इस स्वभाव का उन्मेष विकिया नहीं होगी तब तक जीव को परमानन्द-लाभ भी नहीं होगा।

यहाँ पर और एक विषय दृष्टि में रखना होगा। अणु-स्वरूप जीव निद्राभङ्ग के बाद या तो अन्तर्मुख (भीतर की ओर) रहता है, या फिर बहिर्मुख रहता है, अथवा उभय-शक्ति की

रहता ह, या किर बाहमुख रहता ह, अथवा उमय-शाक्त का साम्यमय मध्यभूमि में अवस्थान करता है। अन्तर्मुख और वहि-मुंख अवस्थिति के स्थल पर जो गति है, वह स्पष्ट ही समभी

जा सकती है, नित्य-धाम आनन्दमयी स्वरूपशक्ति का राज्य है, काल से अतीत है। भगवान् के परिकर-रूप में महाकाल वहाँ काल की क्रिया करते हैं। क्योंकि वहाँ केवल वर्तमान से इतर

कोई काल नहीं है। अथच लीला-प्रसंग में अतीत और ग्रनागत का भी आभास जाग उठता है। जो अणु जागने के साथ-

साथ ही नित्य-घाम में प्रवेश करते हैं, वे नित्य-लीला के अन्त'-पाती होकर स्वभाव का खेळ खेलते रहते हैं। किन्तु जो जागने

के साथ-साथ ही जड़शक्ति माया के श्राकर्षण से आकृष्ट होकर बहिर्मुख (बाहर की ओर) धावित होते हैं एवं माया-गर्भ में प्रवेश करते हैं, वे काल-शक्ति के अधीन हो जाते हैं। उनके समग्र

सांसारिक जीवन की घारा ही काल-शक्ति के अधीन होकर चलने की घारा है, किन्तु जो जीव जागकर किसी प्रकार की गति प्राप्त नहीं करते, वेग के आभाववशतः नित्य अथवा अनित्य किसी भी राज्य में जिनका प्रवेश नहीं होता, जिन्हें मध्य भूमि पर

विराट् चैतन्य स्वरूप में एक प्रकार के अभेद-ज्ञान में स्थिति प्राप्त होती है, वे लोग निविशेष, निष्क्रिय, निराकार स्वस्वरूप मे प्रतिष्ठित रहते हैं। जब तक इस अवस्था से अन्तरङ्गा शक्ति

की विशेष प्रेरणा द्वारा वे लोग उत्थित न हो पायेंगे एवं उत्थित होकर भगवान् के परम धाम में प्रवेश न कर पायेंगे, तब तक उनके लिए यही परम स्थिति है। मध्यभूमि में कोई वैचित्र्य नही है। इसिलए यह भूमि प्रशान्त आनन्द रूप से प्रतिष्ठित रहने पर भी उसमें रस की हिल्लोल नहीं खेलती। चिन्मयधाम में एवं जड़ जगत् में दोनों वैचित्र्य ही समान रूप से विद्यमान हैं — उभयत्र ही आकृति एवं प्रकृतिगत अनन्त प्रकार का वैशिष्ट्य यथाक्रम से लीला व क्रियाशक्ति के वेग में उच्छलित होकर उठ रहा है। भेद केवल यह है कि नित्य धाम की लीला में स्फूर्ति होती है, एवं आनन्द के साथ दुःख का मिश्रण नहीं रहता, रोग-शोक, जरा, मृत्यु, क्षुघा, पिपासा पाप, व मिलनता वहाँ सदा के लिए ही अस्त हैं। कुण्ठारहित होने के कारण वह निस्य ही उज्ज्वल, विकुण्ठ या वैकुण्ठ-रूप में प्रकाशमान रहता है। विकार एवं अपूर्णता वहाँ अनुभूत नहीं होते। किन्तु अनित्य राज्य टीक इसके विपरीत है—यह रोग, शोक, जरा, मृत्यु, पाप व मलिनता का आधार स्वरूप है। यहाँ शुद्ध आनन्द का प्रकाश नहीं है, जो है वह कर्म फल रूप से सुख-दुःख का खेल है ! नित्यधाम ज्ञानालोक से थालोकित है, अनित्य राज्य आदि से अन्त तक अज्ञान के अधीन है।

पहले ही कहा गया है कि आनन्द जीव का स्वभाव सिद्ध धर्म है। इसिलए माया व काल के राज्य में आकर भी जीव खोई निधि के समान निरन्तर इस आनन्द का ही अन्वेषण करता रहता है। खोजता है आनन्द को, किन्तु पाता है दु:ख, क्योंकि अविद्या के प्रभाव से आत्मिविस्मृत जीव विपरीतगित-विशिष्ट होकर ही भावित होता है। मगवान् के प्रति वैमुख्य ही आत्मविस्मृति का कारण है; एवं आत्मविस्मृति ही माया-राज्य में पतन का हेतु है। वस्तुतः जीव की आत्मस्मृति अक्षुण्ण रहने से माया का ऐसा

ह। वस्तुतः जाव का आत्मस्मृति अक्षुण्ण रहन स माया का एसा कोई सामर्थ्य नहीं कि वह इसे खींचकर श्रपनी ओर ला सके। जीव आनन्द की खोज में माया के हाट में आ पड़ा है। यहाँ

छाया के सिवा काया-प्राप्ति की कोई आशा नहीं। इसीलिए जिसकी वह आनन्द-रूप में या आनन्द के उपाय-रूप में घारणा करता है वही कार्य-काल में जाकर उसको छलता है। संसार

की प्रत्येक वस्तु ही इसी प्रकार जीव की प्रतारणा कर रही है। इसीलिए वह माया-मरीचिका, गन्धर्व-नगर, स्वप्न-राज्य प्रभृति कहकर संसार के प्रति वितृष्णा प्रकट करता रहता है। किन्तु वस्तुतः यह उसकी भूल है। वह पहले ही खात्मा को भुलाकर ही संसार में आया है, अब संसार को दोष देने से कैसे चलेगा?

स्रानन्द का जो मूल स्थान है, दिव्य ज्ञान का जो एकमात्र उत्स है, नित्य धाम का जो केन्द्र स्वरूप है, उसकी ओर पीठ करने से ऐसा ही होता है। यही जीव का मायाकृत दण्ड है।

वास्तव में संसार में दु:ख-भोग करना भी जीव के पक्ष में अमङ्गल नहीं है। क्योंकि इस दु:ख-भोग की ग्रिभिज्ञता से ही वह नित्यधाम में जाकर अपने प्रकृतिगत आनन्द को पहचान छे सकता है। दु:ख से परिचित न होने पर आनन्द के समुद्र में अवगाहन करके भी आनन्द का आस्वादन नहीं मिलता।

नित्य घाम से अनित्य जगत् में जीव का अवतरण होता है। पूनः अनित्य जगत् से नित्यघाम में जीव का उद्घार होता है। ब्रह्मचक्र के अचिन्त्य आवर्तन की महिमा से सब कुछ हो सकता है एवं होता रहता है। नित्य धाम से जो अवतरण होता है, वह स्थूलतः दो प्रकार का है—

१. नित्य धाम के परमानन्द का सन्धान दुःखमग्न अनित्य-जगत् को देने के लिए। यह सन्धान ग्रमित्य-जगत् से पाने का उपाय नहीं है, ग्रथच यह सन्धान न पाने से अनित्य-जगत् का जीव किसके आकर्षण से आकृष्ट होकर नित्य राज्य में जाने की चेष्टा करेगा ? जिनका इस प्रकार का अवतरण होता है, उन्हें यहाँ भगवान् (अर्थात् परमात्मा) के भिन्नांश जीव कहेंगे। किन्तु ध्यान में रखना होगा कि उनके अभिन्नांश का भी अवतरण होता है। इसकी ग्रालोचना यथास्थान की जाएगी।

२. जागतिक क्षोभ अथवा विष्लव अत्यन्त तीव होने पर केवल इस सामियक उपद्रव के उपशम के लिए कभी-कभी नित्य-घाम से श्रमुरूप शक्ति अर्थात् इस कार्य-सम्पादन के लिए समर्थ शक्ति अवतीर्ण होती है। मायाच्छन्न जीवों में परस्पर संघर्ष होने पर जब जागतिक सत्ता संघर्ष-निवारण में समर्थ नहीं होती तब साम्यसंस्थापन के लिए नित्य धाम से शक्ति का अवतरण हुआ करता है। यहां आपाततः हम इस शक्ति को जीव कहकर ही ग्रहण करते हैं, किन्तु वह भगवान् के स्वांश में भी हो सकती है।

• आनन्द का स्वरूपंगत वैशिष्ट्य जिस प्रकार तटस्थ सूमि के जीवाणु में उसकी प्रकृति या धर्म के रूप में निह्ति है, उसी प्रकार प्रत्येक ग्रमु में ही प्रतिबिम्बित रूप में पूर्वोक्त आनन्दांश नित्य जाग्रन् रहता है यह एक अत्य त गम्भीर तत्व है एवं रहस्यमय है। यह न समभते से नित्य लीला में जीव का स्थान कहाँ है, इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यह जो नित्य धाम में प्रत्येक जीव की अवस्थिति की बात कही गई वह हो जीव की नित्यसिद्ध स्वरूपदेह के नाम से परिचित है। इसका विशेष विवरण बाद में कहेंगे।

जीव के स्वरूप-देह की बात सुनकर विस्मित होने का कोई कारण नहीं है! सच ही जीव का स्वरूप देह है। प्रत्येक जीव का ही अपना-ग्रपना स्वरूप देह है। यही आत्मा है। यह साकार है—निराकार नहीं। आत्मा के निराकार स्वरूप की वात यहाँ आलोच्य नहीं है।

यह स्वरूप देह वस्तुतः भगवत्स्वरूप के ही अन्तर्गत है। केवल अन्तर्गत नहीं, उसी का ग्रंश है। यह देह ही जीव की प्रकृति है। यह आनन्दात्मक है। इसका कर-चरणादि अवयव-विन्यास भी है, अथव सब एकरस है—एक विशुद्ध आनन्दतत्त्व द्वारा ही मानो यह गठित है।

गठित कहा अवस्य, किन्तु गठित नहीं है। इसका रहस्य बाद में स्पष्ट करेंगे। एक चैतन्य स्वरूप आनन्दवन वस्तु ही मानो अनन्त पृथक्-पृथक् अथच पृथक् होते हुए भी अपृथक् आकार मे विद्यमान है।

यह देह आवरण से आच्छन्न है। यही लिङ्गावरण है। महाकल्प का सूत्रपात ग्रौर लिङ्गावरण का प्रारम्भ समकालीन शरीर को कर्मदेह कहा जाता है। यह प्रत्येक कल्प में भिन्न-भिन्न होना है। कल्प के आदि में इस देह का जन्म होता है। कल्प के अवसान में इस देह का नाश होता है। इस देह का जीवन समस्त कल्पव्यापी है। इस देह की सत्ता भी भौतिक सत्ता है। इसको आश्रय करके ही कर्म-संस्कार क्रिया करता है। जो किसी कौशल द्वारा कर्म से अतीत हो सकते हैं वे ही भौतिक आवरण से मुक्त होकर महाकल्प में प्रवेश करते हैं।

है। कल्पका आरम्भ होने पर लिङ्गावरण के ऊपर और एक आवरण पड़ता है—वही भौतिक आवरण है। इस भौतिक

यही लिंगावरण है। यह महाकल्प के आरम्भ से ही है। लिंगभंग न होने तक ही महाकल्प है—यही हिरण्यगर्भ का जीवनकाल है। लिंगावरण से अव्याहित पाये बिना स्वरूप-देह चेतन नहीं होता। महाकल्प का भेद करना जो है, स्वरूप-देह

की उपलब्धि भी ठीक वही है। स्वरूप-देह सच्चिदानन्दमय है, किन्तु लिंग का आवरण अपसारित न होने तक जीव उसका

सन्धान नहीं पा सकता। जीव जिस प्राकृतिक सृष्टि के प्रवाह मे पतित हुआ है उसका उद्देश्य है इसी श्रावरण का अपसारण। कर्म के स्रोत में जीव को चलना होता है। जिस जीव में जो

गुण प्रधान है, उसे उसी प्रकार का कर्म (साधन) करना होता है। तबं लिंग-भंग होता है। महाकल्प के अवसान में यह निष्यन्न होता है। तब संभी अपने-अपने स्वरूप-देह में अवस्थान करते हैं।

वास्तव में काल के स्रोत में विपरीत चलना होता है।

श्रावर्त नाम से लौकिक दृष्टि में विवेचित होता है, उसका भेद कर पाने से ही स्वरूप-देह का सन्धान पाने का मार्ग पकड़ा जाता है। काल का क्षुद्रतम आवर्त भेद करने पर यह सन्धान मिल जाता है।

गुरुधारा की बात नहीं कह रहा हूँ। काल की धारा पकड़कर जाने से विपरीत जाना ही होगा। काल के श्रोवर्त में जो महत्तम

महाकल्प ही लौकिक हिसाव से वृहत्तम आवर्त है—इसका भेद करना एवं महाप्रलय का साची वनना लगभग एक ही बात है। लोकोत्तर दृष्टि में इससे भी बड़ा ग्रावर्त है। वस्तुत:

उसे भी भेद करना होगा। तब स्वरूपदेह का प्रकृत परिचय पाने का उपाय ग्रायत्त होगा। यह अति महाप्रलय का अति-

पाने का उपाय ग्रायत्त होगा । यह अति महाप्रलय का अति-क्रमण है। प्रकृत प्रस्ताव में यही सुषुम्णा में प्रवेश है। योग व शब्द-विज्ञान की ग्रालोचना के समय इसकी चर्चा प्रासंगिक

होगी । इसीलिए यहाँ अधिक नहीं कहा गया । अब समझा जा सकेगा कि एक प्रकार से प्रत्येक का स्वरूप-देह ही भगवान् अर्थात् भगवदंश है । वही मानो बिम्ब है । एक ही महाबिम्ब

मे अनन्त स्वगत भेद हैं। सबको लेकर ही एक अखण्ड भग-वत्सत्ता है। यह महासृष्टि और महाप्रलय के अतीत अवस्था है। यह बिम्ब ही मानो अनन्त प्रतिबिम्ब-रूपमें जगत् में प्रतिभासमान हो रहा है। प्रत्येक बिम्ब का भगवत्-स्वुरूपात्मक

आत्मिबिम्ब में प्रवेश ही जीव की स्वरूप-स्थिति है। केवल प्रवेश नहीं, निर्गम का भी ग्रधिकार रहना चाहिए। यह अत् दुर्लभ अवस्था है। यही योग है। कोई-कोई इसको सायुज्य नाम देते हैं। काल की स्वाभाविक घारा का आश्रय लेकर ऊर्ध्व गित से इस अवस्था में उपनीत होना अति कठिन है। किसी-किसी महाप्रलय में कोई-कोई व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। हां; साधना व कृपा की घारा में काल की वञ्चना करके इस अवस्था में जाने का कौशल है।

आत्मबिम्ब लाभ न करने पर भी आत्मबिम्ब के सहशा विम्बलाभ ग्रमेक्षाकृत सहज है। यह मुक्त-पुरुष-मात्र का ही होता है।

स्वरूप-देह सभी जीवों का एक जैसा नहीं होता। जिसका जो स्वरूप-देह है, उसके लिए वही प्राप्य है। प्रकृति के क्रम-विकास की घारा वास्तव में इस स्वरूप-देह को अभिव्यक्त करने के लिए एक कालगत क्रिया मात्र है। स्वरूप-देह को अभिव्यक्ति ही मुक्ति है।

स्वरूप-प्राप्त ये सब मुक्तपुरुप अभिनव सृष्टि में नाना स्थानों पर नाना रूप में स्थिति व सङ्चरण करते हैं। किन्तु सृष्टि के सामियक अवमान-काल में ये सब स्वरूप विशुद्ध चिदाकाश में प्रतिष्ठित रहते हैं। सिद्धगणों में सभी अवस्थाओं में भगवत्-सेवा सभी का मुख्य कार्य है।

अब भगवत्तस्व के सम्बन्ध में कुछ बातें कही जा रही है। पहले ही कहा गया है कि स्वरूप के साथ अनन्त शक्ति का नित्य सम्बन्ध है। कहना न होगा, यह सम्बन्ध शक्ति की व्यक्ता-वस्था में ही सम्भव है। जो इस अनन्त शक्ति के एकमाइ अाश्रय हैं वे ही भगवान् हैं। भगवान् से (अन्य) शक्तिमान्

माया-शक्ति का अधिष्ठान भी स्वरूप-शक्ति के द्वारा ही सम्पन्न होता है। जो स्वरूप-शक्ति-हीन हैं वे ही एक ओर जीव के ग्रीर दूसरी ओर जगत् के अन्तर्यामी नहीं हो सकते। क्योंकि सूत्र धारण न कर पाने पर सूत्रधार नहीं बना जाता। सूत्र ही स्वरूप-शक्ति है जिसके द्वारा जीव और जगत को ज्ञान और

सर्वशक्तिमान् और किसी को भी नहीं कहा जा सकता। सुतरा स्वरूप-शक्ति की सत्ता ही भगवत्ता है। तटस्थ-शक्ति का एवं

स्वरूप-शक्ति है जिसके द्वारा जीव और जगत् को ज्ञान और कर्मपथ पर प्रेरणा दी जाती है।

यह स्वरूप-शक्ति चित्कला के सिवा अपर कुछ भी नहीं है। इसमें अनन्त कलाओं का समावेश है, किन्तु अनन्त कलाओं मे भी समाधान नहीं होता। षोडशी कला में ही पूर्णता का

म भा समाधान नहा हाता। षाडशा कला म हा पूणता का स्वरूप स्फुट हो उठता है। सप्तदशी कला अनन्त कलाओं की

प्रतीक-स्वरूपा है। यह महाशक्ति-रूप में नित्य जागरूक रहती है। कला के तारतम्य के अनुसार ही शक्ति का नित्यसिद्ध वैशिष्ट्य प्रकाशित होता है। सत्शक्ति वा सन्धिनी कला,

चित्राक्ति वा संवित् कला एवं आनन्दराक्ति वा ह्लादिनी कला वस्तुतः चित्कला का ही मात्रागत क्रमोत्कर्षजनित वैशिष्ट्यमात्र है। चित्कला की उज्ज्वलता के जरा-सीक्षीण हुए बिना आत्मस्वरूप से अन्य और कुछ दिखाई नहीं देता। जीव और

जगत् को देखने जाएँ तो तदनुसार चैतन्य-शक्ति का संकोच आवश्यक है। जिस प्रकार अत्यन्त तीव ज्योति में आँख चौंधिया जाती है, केवल ज्योति ही दिखाई देती है, तद्भिन्न दृश्य पदार्थी

का दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार चित्कला. के अत्यन्त अधिक

मात्रा में प्रकाशित रहने से चैतन्य से भिन्न और कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता। जिस अवस्था में जीव और जगत् का भान तक नहीं होता, उस अवस्था में उनके नियन्त्रण का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी कारण भगवान् पूर्ण स्वरूप-शक्ति के अधिष्ठाता होने से जीव के हृदयस्थित अन्तर्यामी पुरुष-रूप में भी प्रकाशित नहीं होते, जगत् के चालक पुरुष के रूप में भी नहीं। स्वरूप-शक्ति की कुछ न्यूनता हुए बिना यह नियमन-कार्य सिद्ध नहीं हो सकता।

ब्रह्म में स्वरूप-शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है। इसीलिए ब्रह्म निष्क्रिय व उदासीन है। ब्रह्म जीव-भाव एवं माया का अधिष्ठान मात्र है। भगवान् वे हैं, जिनमें स्वरूप-शक्ति की पूर्ण अभिन्यक्ति है। उनमें समस्त शक्तियाँ ही आश्रित हैं— स्वरूप-शक्ति साक्षात् रूप में, अन्यान्य शक्तियाँ स्वरूप-शक्ति की मध्यस्थता में । किन्तु स्वरूप की जिस अवस्था में चित्कला पूर्ण मात्रा में अभिव्यक्त नहीं रहती वह भगवद्भाव भी नहीं है, ब्रह्मभाव भी नहीं है, वही है परमात्मभाव। सुतरां परमात्मा ही जीव और जगत् के ईश्वर हैं। साक्षात् रूप में भगवान् को जीव और जगत् का ईश्वर कहना चलता नहीं। वयोंकि भगवत्-स्वरूप पूर्ण चित्राक्तिमय होने के कारण वहाँ स्वभाव-सिद्ध रूप से जीव का कोई स्थान नहीं है एवं जड़ का भी कोई स्थान नहीं है- ग्इ चिद्रूपा निज़शक्ति के विलास से ही भरपूर है। हाँ, परमात्मा भगवान् का ही एकदेश होने के कारण जो भी कोई धर्म परमात्मा में प्रयुक्त होने योग्य है, वह भगवान में भी भारोपित होता है।

परमात्मा मायाचक्र के भ्रध्यक्ष हैं, जीव और माया के अधि-ष्ठाता हैं, दोनों के ही प्रभु हैं। योगी योग बल से चित्तवृत्ति एकाग्र करके हृदयाकाश में जिनका दर्शन पाते हैं वे ही परमात्मा अर्थात् परमात्मा के अंशभूत चैत्य पुरुष या अन्तरात्मा हैं। वे देहयन्त्र के यन्त्री हैं--वे द्रष्टा हैं अवश्य, किन्तु इनकी दृष्टि ही क्रिया है। इस दृष्टि के प्रभाव से देहयन्त्र चलता रहता है। ये असङ्ग होने के कारण देह में अभिमान-हीन हैं—अथच इन्हीं की दृष्टि से देह संचालित होता है। जीव यन्त्रारूढ़ पशु है, देहात्मबोध से बद्ध है। जीव जब देहात्मभाव का त्याग करके अन्तर्मुख होता है, तभी परमात्मा का दर्शन प्राप्त करता है-परमात्मा निलिप्त द्रष्टा मात्र हैं, जीव स्वयं को भी तब तद्रूप अनुभव करता है। यह जीव की मुक्तावस्था है, द्रष्टा पुरुष-रूप में स्थिति है। अन्तर्यामी पुरुष की दृष्टि ही तो सृष्टि है, उनका ज्ञान ही तो क्रिया है-इसे पुरुष मुक्त अवस्था में भी पहले अनुभव नहीं कर पाता। किन्तु पहले अनुभव न कर सकने पर भी बाद में कर सकता है। तब फिर जीव नहीं रहता-जीव में ईश्वरत्व अभि-व्यक्त होता है। वह तब द्रष्टा मार्त्र नहीं, दृष्टि द्वारा प्रकृति का नियामक होता है, वह तब प्रकृति का स्वामी है। माया तब उसके अधीन होती है। यही योगैश्वर्य है। योगवर्ल से प्रकृति से विविक्त होकर पहले शुद्ध द्रष्टा या निष्क्रिय चिल्वरूप में अवस्थान होता है, उसके बाद धीरे-धीरे इस प्रकृति को आयत्त

करके क्रियाशिक्त के द्वारा उसका नियन्त्रण व ईश्वरत्व-लाभ घटित होता है। बाह्य योग के द्वारा यहाँ तक ही होता है। इसके बाद अग्रसर होना हो तो अन्य उपाय की आवश्यकता होती है।

यह जो योगलब्ध ऐश्वर्य है, यह भी वस्तुतः भगवत्ता ही

मात्र होने से ही योगी विश्व राज्य के अधीश्वर वा मायिक जगत् के अधिष्ठाता होते हैं। जड़ साम्राज्य के सम्राट्पद पर

है। हाँ, यह भगवत्ता का पूर्ण स्वरूप नहीं — अंशा मात्र है। अंश

अभिषिकत होते हैं। यह भी चित्कला की ही महिमा है, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु अब भी जड़ सम्बन्घ अतिक्रान्त नहीं हुआ।

किन्तु जड़ राज्य की भौति चिदानन्दमय साम्राज्य भी है। उसका प्रभुत्व जिनमें निहित है, जो इस महान् राज्य के अधीरवर है, जिनके अनन्त ऐरवर्य की कणिका मात्र का अवलम्बन करके

कोटि ब्रह्माण्डमय मायिक जगत् की विभूति प्रकाशित होती है, वे ही प्रकृत भगवान् हैं। चित्कला की अभिन्यक्ति अत्यन्त अधिक मात्रा में न होने से भगवान् को पाया नहीं जाता ! योगी के इष्ट

देव हृदय में निहित हैं, किन्तु उनको हृदय से बाहर लाना हो तो पूर्व वर्णित योग शक्ति की अपेन्ना और भी अधिक शक्ति की भ्रावश्यकता होती है। योगी दर्शन पाता है स्वप्नवत् ध्यान में,

भक्त पाता है साधारण जाग्रत् भाव में। इसीलिए भक्त की अनुभूति में जो तृप्ति है, योगी की अनुभूति में उसकी आशा नहीं की जा सकती।

यह अधिक शक्ति भक्ति से प्राप्त होती है। भक्ति स्वयं ही

अपने विषय को स्फुट कर देती है। भिक्त के विषय हैं भगवान्। भिक्त के अनुशीलन के अभाव से भगवान् आविभूत होते हैं, उनको साक्षात् करने के लिए वृत्तिरोध नहीं करना पड़ता। वृत्ति की बाह्य अवस्था में भी उनको पाया जाता है, भाव का अंजन आंज लेने पर सभी इन्द्रियों द्वारा ही भगवान् का आस्वा-दन-लाभ किया जा सकता है। योगी को दर्शन होता है अन्तराक्षा में, मकत को दर्शन होता है बहिराकाश में। योगी ज्योति-मंय पुरुष-रूप में हृदय में परमात्मा का दर्शन पाते हैं, किन्तु भकत इन्द्रियगाह्य बाह्य पुरुष की तरह बहिर्जगत् में भी भाव-संस्कृत इन्द्रियगोचर रूप में भगवान् का दर्शन प्राप्त करते हैं। भकत प्रत्येक इन्द्रिय द्वारा ही भगवद्-देह की अनूभूति पाते हैं, किन्तु योगी को इष्टानुभूति उस प्रकार की नहीं होती।

भगवान् चिदानन्द द्वारा गठित जीवन्त मूर्ति हैं। इस मूर्ति का रचियता स्वयं भक्त है।

भगवदनुभूति और परमात्मानुभूति के बीच मूलगत पार्थक्य है। स्वरूप-शक्ति का किञ्चित् उन्मेष न होने से परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। जिस शक्ति के प्रभाव से यह अनुभूति होती है, वह यद्यपि स्वरूप-शक्ति ही है, तथापि उसमें अतिसूचम रूप में माया का आभास घिरा रहता है। परमात्मा माया के अधिष्ठाता हैं, जीव के भी अधिष्ठाता हैं; सुतरां जो शक्ति जीव व माया को नियन्त्रित करके रहती है, वहीं शक्ति परमात्म-साक्षात्कार के अनुकूल है। वह वस्तुतः स्वरूप-शक्ति होने पर भी चैतन्य की पूर्ण कला उसमें विकसित नहीं रहती। शास्त्रीय

परिभाषा के अनुसार कहा जा सकता है कि प्राकृतिक सत्त्वगुण जब रजस् व तमस् गुणों द्वारा अभिभूत न होकर अत्यन्त उत्कर्ष लाभ करता है, जब त्रिगुण का परिणाम-स्वरूप चित्त विशुद्ध होता है तभी यह परमात्म-दर्शन के लिए उपयोगी होता है। प्राक्वतिक सत्त्वगुण का अतिक्रम किए बिना परमात्मा का दर्शन नहीं किया जाता-भन्ने ही यह भी सत्य है कि जब तक इस सत्त्वगुण में रजोगुण की चञ्चलता व विक्षेप एवं तमोगुण का आवरण व लय विद्यमान रहता है, जब तक चित्त अपने उपा-दान में सत्त्वगुण की पुष्टि से प्रबलता लाभ नहीं कर पाता, तब तक समाधि और समाधि-जनित प्रज्ञा का आविर्भाव हो हो नहीं सकता। शुद्ध चित्त में परमात्मा की अनुभूति होती है। इसी कारण परमात्म-दर्शन हृदय में ही होता है, क्योंकि हृदय ही चित्त के विश्राम का उपयोगी अवकाश है। किन्तु जहाँ देह नहीं है, वहाँ द्वय कहाँ ? देह की ग्राश्रय करके ही साक्षी और प्रेरियता-रूप में परमात्मा, एवं कर्ता व भोक्ता रूप में गुणबद्ध जीवात्मा अवस्थान करते हैं । इससे समफा जा सकेगा कि प्राकृतिक पिण्ड में अवस्थित होकर ही साक्षी रूप में परमात्मा का अनुभव होता है; केवल साक्षिभाव से नहीं । प्रकृति व प्रकृति-पिण्ड के नियामक रूप में भी हृदयस्थ परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। कहना न होगा, यह भी साक्षि-स्वरूप स्वयं की ही अनुभूति है। किन्तु भगवद्-दर्शन इस प्रकार से नहीं होता । चित्कला की पूर्ण अभिव्यक्ति न होने तक पूर्ण चित्कलामय भगवत्-सत्ता का साज्ञात्कार सम्भव नहीं है। स्वरूप-शक्ति का पूर्ण प्रकाश ह्लादिनी.में है। ह्लादिनी के आश्रय के बिना अन्य

भी भगवद्-दर्शन सम्भव है। किन्तु प्राकृतिक चित्त को शुद्ध करके उसके द्वारा भगवत्साचात्कार नहीं होता, हो भी नही सकता। क्योंकि भगवान् प्राकृतिक सत्त्वगुण के अगोचर है। अप्राकृत सत्त्व या विशुद्ध सत्त्व ही भगवद्दर्शन के लिए सर्वप्रथम भावश्यक है। यह गुणबद्ध जीव का स्वायत्त नहीं है। यद्यपि जीव-स्वरूप के गम्भीरतम प्रदेश में कणारूप से अप्राकृत सत्त्व निहित है, तथापि उसको उद्रिक्त करने के लिए बाहर से अप्रा-कृत सत्त्व का अनुप्रवेश ग्रावरयक है। विशुद्ध सत्त्व ह्लादिनी शक्ति की ही वृत्ति है। सुतरां जब तक स्वयं भगवान् साक्षात् रूप से जीव में ह्लादिनी शनित का संचार न करें अथवा ह्नादिनी शावित-प्राप्त भगवद्भवत कृपा-रूप में इसे जीव को अर्पण न करें, तब तक जीव का स्वकाय सत्त्ववीज अंक्रित होने का अवकाश नहीं पाता। विशुद्ध सत्त्व का क्षोभ-जनित प्रथम उन्मेष ही भाव है जो क्रमशः परिणत होकर प्रेम का आकार बारण करता है। यह नित्य सिद्ध है; हां, साधना द्वारा हृदय में अभिव्यक्त मात्र होता है। वस्तुतः यह सावना का फल नही

है। साधना के साथ भावोदय का जो कार्य-कारण-भाव देखा

जाता है वह मौलिक नहीं। साधना अभिन्यक्षक है, भाव अभि-न्यक्ष्य । इस भाव को ही साध्यभनित कहते हैं—यह प्रेम का अंक्र स्वरूप है। भाव के आविभूत होकर देह, मन इन्द्रिय

किसी उपाय से भगवद्दर्शन हो ही नहीं सकता । ह्लादिनी शिवत का भी एक क्रम-विकास है। इस विकास के निम्नतर स्तर मे

यदि ह्लादिनी शक्ति का स्फुरण होता है, तब भी वस्तुतः वह ह्लादिनी शक्ति है, अन्य कुछ नहीं। इसीलिए उसी ग्रवस्था में

प्रभृति में अवतीर्ण होने से इन सब वस्तुओं की जो परिणित होती है। उससे ही भाव के आविर्भाव का परिचय प्राप्त होता है। भाव ही भवित का बीज है, प्रेम उसका फल है। प्रेम भी कमशः पुष्टिलाभ करके विभिन्न प्रकार के विलास में आस्वादन के विभिन्न प्रकार-वैचित्र्य प्रकट करता है। प्रेम-विलास का पूर्ण एवं परिणत स्वरूप ही राधातत्त्व है। इसका विवरण बाद में दिया जाएगा।

पूर्वोक्त विवरण से समभा जाएगा कि त्रिगुण के साथ सम्बन्ध का आभासमात्र रहने से भी भगवदनुभूति नहीं आती। भगवदनुभव के लिए चित्कला का पूर्ण आविभाव आवश्यक है। जहाँ चित्कला की अभिव्यक्ति पूर्ण है, वहाँ अचित् या माया का आभास रहेगा क्योंकर! इसीलिए चित्किति के जितने से विकास से हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, उससे अधिक उसका विकास न होने से हृदय के अतीत प्रदेश में भगवान् का दर्शन नहीं मिलता। चित्किति की यह पूर्णता विशुद्ध ह्नादिनी शक्ति की वृत्ति है एवं विशुद्ध सत्त्व में उपनीत होती है। विशुद्ध सत्त्व का परिणाम ही भिन्त है। जिन्होंने संवित् व ह्नादिनी शक्ति-समवेत-सार का 'भक्ति' कहकर निर्देश किया है, उन्होंने वस्तुतः यही बात प्रकाशितें की है।

भगुवान् का अनुभव करने के लिए किसी इन्द्रिय का रोध नहीं करना होता, क्योंकि प्रत्येक इन्द्रिय की पूर्ण तृप्ति भगवद्-यास्वादन से हो जाती है। किन्तु परमात्मा का अनुभव इन्द्रियों की अन्तर्मुखी गति हुए बिना नहीं हो सकता। असली बात यह है कि जीव ग्रपनी भूमि का त्याग किए बिना भगवान् को देख या जान नहीं पाता। वस्तुतः भगवान् स्वयं को स्वयं ही देखते हैं, स्वयं को स्वयं ही जानते हैं; स्वयं का स्वयं हो बास्वादन भी करते हैं। यही उनकी स्वरूपशक्ति की लीला है। जीव इस शक्ति के अनुगत होकर उन्हें देख भी सकता है, जान भी सकता है, एवं श्रनन्त प्रकार से ग्रास्वादन भी कर सकता है। यही भक्ति का खेल है।

1007 200

भगवदनुभूति एवं परमात्मानुभूति के सम्बन्ध में संक्षेप में दो-एक बातें कही गई हैं। अब ब्रह्मानुभूति का वैशिष्ट्य कहते हैं। ब्रह्म स्वरूप-शक्तिहीन, अर्थात् केवल स्वरूपावस्था में असत् के समान हैं। अर्थात् रहने पर भी न रहने के समान हैं। वे प्रकाश-स्वरूप होने पर भी स्वप्रकाशपदवाच्य नहीं हो सकते। प्रकाश की स्वरूपभूता विपर्शरूपा शक्ति ही प्रकाश को प्रकाश-रूप में परिचित्त करती है। अर्थात् प्रकाश 'प्रकाश' है, इसकी उपलब्धि उसकी स्वकीय शक्ति के विमर्श द्वारा ही होती है।

स्वरूप-शक्ति की संवित् कला द्वारा ब्रह्म का यह स्वप्रकाशत्व सिद्ध होता है। जिसको ब्रह्मानुभूति कृहा जाता है वही ब्रह्म का स्वप्रकाशत्व है। संवित् शक्ति द्वारा ब्रह्मानुभूति सिद्ध होती है। इस अनुभूति में जीव की पृथक् सत्ता का स्पष्टतः ग्रहण नहीं होता या पृथक् रूपेण वह पकड़ी नहीं जाती। उस समय जीव स्वयं ही स्वयं को ब्रह्म से अपृथक् रूप में अनुभव करता है। यह अनुभव अखण्ड आनन्दात्मक है। यह देश-काल प्रभृति उपाधियों से परिन्छिन्न नहीं। जो लोग विशुद्ध ज्ञानपथ के पथिक हैं वे शुद्ध संवित्-शक्ति के प्रभाव से अभेदज्ञान रूप में ब्रह्म दर्शन करते हैं।

बह्मानुभूति, परमात्मानुभूति व भगवदनुभूति—तीनों अनुभूतियों को ही भली प्रकार समझना आवश्यक है। और भी स्पष्ट
करके कहने की चेष्टा कर रहा हूँ। ब्रह्म निविशेष होने से
'ब्रह्मानुभूति' नाम से किसी पारमायिक अवस्था को स्वीकार नहीं
किया जा सकता। अचिन्त्य स्वरूप-शक्ति का हो नामान्तर है
'विशेष'। ब्रह्ममें स्वरूप-शक्ति स्वीकृत न होने से ब्रह्मानुभूति का
कोई अर्थ हो नहीं रहता। क्योंकि प्रकाश की प्रकाशमानता ही
स्वरूप-शक्ति का व्यापार है उसके अभाव में 'न प्रकाशः
प्रकाशत'। वस्तुतः अनुभूति-होन चित्स्वरूप में स्थिति हो ब्रह्म
है—यह वाक्य व मनकी वृत्ति के अगोचर है। स्वरूपभूता
शक्ति के द्वारा ब्रह्म का प्रकाश होता है। यह अपने निकट अपना
प्रकाश है एवं स्वयं से हो प्रकाश है। यह शक्ति ब्रह्मस्वरूप से
मिन्न नहीं। इसीलिए ब्रह्मात्मक प्रकाश को स्व-प्रकाश कहकर
वर्णन किया जाता है।

हष्टान्त रूप में एक विशाल ज्योतिः का ग्रहण करते हैं।
'ज्योतिः' से भिन्न अन्य किसी शब्द द्वारा इसे ठोक-ठीक समझा
नहीं जाता, इसीलिए ज्योतिः कहा। वस्तुतः ज्योतिः भी स्वरूप
का ठीक माचक राज्द नहीं है। उत्पर, नीचे, आठों दिशाओं
मे—सर्वत्र एक अखण्ड अनन्त ज्योतिः अपने आलोक में स्वयं ही
देदीप्यमान है। देखने वाले से पृथक् कोई नहीं है, दश्य भी कोई
पृथक् नहीं, मानों ज्योतिः ही द्रष्टा है, ज्योति ही दृश्य है ज्योति

ही दर्शन है। स्वरूप मानों स्वयं में स्वयं ही विश्वान्त है, तरंग नहीं, चोम नहीं, हिल्लोल नहीं, स्पन्दन नहीं, क्रिया-विकार नहीं, केवल एक प्रशान्त चैतन्यमय अवस्था है। निद्रा नहीं, स्वप्न नहीं, जागरण नहीं, स्वयंप्रकाश विशुद्ध चैतन्यमात्र है, यहीं सच्चिदानन्दमय ब्रह्मभाव है।

ब्रह्मका अनुभव संवित्शक्ति का प्रकाश है। इस प्रकाश में वैचित्र्य का भाव नहीं रहता। यह सत्ता, ज्ञान व आनन्द पूर्ण है किन्तु वैचित्र्यहीन है। इसमें द्रष्टा और दृश्य का परस्पर भेद भी नहीं है, दृश्य का स्वगत भेद भी नहीं। एक वैचित्र्यहीन अभिन्न सत्ता अपने आधार में स्वयं ही विद्यमान रहती है।

जब इस स्वप्रकाश ज्योतिः को केन्द्र बनाकर कोई जड़िपण्ड रिचत होता है, जो इसी ज्योति के प्रकाश से प्रकाशित एवं इसी की शिवत से शिवतमान् होता है, तब यह ज्योतिः स्वप्रकाश रहते हुए भी पर-प्रकाशक अवस्था को प्राप्त करती है। यह ज्योतिः ही तब सूल जड़ सत्ता माया को आविष्ठ करती है एवं माया के कार्यभूत पिण्ड में अवस्थित रहकर उसके ज्ञान व क्रिण की धारा को नियन्त्रित करती है। ज्योतिः स्वतः शुद्ध रहकर भी जिस शिवत के प्रभाव से माया का दर्शन व चालना करती है—वही उसकी स्वरूप-शक्ति है। स्वरूपशिवत ब्रह्मानुभूति के समय अन्तर्मुख थी, अब यह बहिर्मुख होकर बहिरङ्गा शिवत माया का दर्शन करती है। अब वह 'ब्रह्मज्योतिः' पद-वाच्य नहीं है। यह परमात्मा हैं, जिनका अनुभव हृदय-प्रदेश में होता है।

संवित्ववित की अन्तमुंख दृष्टि में अभेद दर्शन होता है। इसकी

बाह्य दृष्टि में माया-दर्शन होता है,— मायिक जगत् की सृष्टि होती है और मायिक सृष्टि का नियमन होता है। एक शक्ति का नियम है, दूसरा उसका उन्मेष है। व्यवहारतः एक के बाद दूसरी का स्नाविभाव होता है। किन्तु तत्त्वतः दोनों ही युगपत् विद्यमान रहते हैं। जब कोई भी वर्तमान नहीं है ऐसा सममा जाता है, जब शक्ति अन्तमुं ख भी नहीं होती, बहिमुं ख भी नहीं, तब बद्धा-साक्षात्कार अथवा परमात्मसाक्षात्कार अथवा परमात्मसाक्षात्कार अथवा परमात्मसाक्षात्कार अथवा परमात्मसाक्षात्कार है वही ब्रह्म है—वह सत् होतें हुए भी असत्कल्प है, उसका स्वप्रकाशत्व भी एक प्रकार से असिद्ध है। वही अलख है।

ब्रह्म-शून्य-जगत्, यही सृष्टि-विकास का क्रम है। ब्रह्म पूर्ण है—उसमें अभाव नहीं, शून्य का अवकाश भी नहीं। इसीलिए पूर्ण होकर भी वह अव्यक्त है। शून्य-पृष्टि के साथ-साथ ही ब्रह्म अनुभूति-गोचर हो गये—व्यक्त हुए, जैसे महाकाश में सूर्य मण्डल, ठीक उसी प्रकार। साथ-साथ ही द्रष्टा का स्फुरण हुआ। शून्य से अतीत अवस्था में द्रष्टा कहाँ? वह अभेद सत्ता है। यह शून्य हुआ हृदय; जगत् है देह। शून्य-स्थित ब्रह्म ज्योति का प्रतिबिम्ब हुआ परमात्मा; देह के मध्य हृदय में परमात्मा का दर्शन होता है। तब देह रहता है पर अभिमान नहीं रहता, 'देह हैं' ऐसा बोध नहीं रहता। क्योंकि देह-बोध ही परमात्म-दर्शन में प्रतिबन्धक है। अय च, देह न रहने पर भी परमात्म-दर्शन नहीं हो सकता। विदेह कैवल्य में परमात्मा कहां?

किन्तु भगवद्दर्शन इस प्रकार का नहीं है। ब्रह्म-दर्शन

होता है वृत्ति निरुद्ध होने पर, परमात्मदर्शन होता है वृत्ति की एकाग्रता में, भगवद्-दर्शन होता है वृत्ति-वैचित्र्य में। प्रथम में वृत्ति का उपशम होता है। उसके बाद इस निरुद्ध दशा में महाशून्य में ज्योतिः पिण्ड के उदय की भाँति एक ज्योतिः उदित होती है। ये ही परमात्मा हैं। इसके बाद इस एक में हो, एकत्व के अविरोध में ही, अनन्त वैचित्र्य खेलने लगते हैं। यही भगवद्धाम है। तीनों ही अद्वैत हैं। प्रथम से द्वैत-निवृत्ति सिद्ध हुई। द्वितीय में अद्वैत की शक्ति की स्पूर्ति हुई। तब उसके बहिर्मुख होने के कारण इस स्पूर्ति के साथ जीव और जगत् का विकास हुआ। नृतीय में शक्ति अन्तर्भुख होने से अद्वैत के मध्य ही अनन्त वैचित्र्य के विलास की उपलिध हो रही है। जागतिक अवस्था के द्वय्तन्त में कह सकते हैं—ब्रह्मदर्शन सुषुप्तिवत् है, परमात्म-दर्शन स्वप्नवत् एवं भगवद्दर्शन जाग्रद्वत् है।

और एक दृष्टि से भी देखा जा सकता है। ब्रह्म में जगत् का उदय है, ब्रह्म में ही जगत् की अवस्थित है और ब्रह्म में ही इसका अवसान भी। परमात्मा अपनी दृष्टि द्वारा जगत् के प्रत्येक ज्यापार के व्यष्टि व समिष्टिभाव से नियामक हैं। किन्तु भगवान् जगत् व सृष्टि से अतीत हैं। उनके साथ साजात् रूप से सृष्टि का कोई भी सम्बन्ध नहीं। सृष्टि का अधिष्ठान ब्रह्म है, एवं सृष्टि का कारण हैं परमात्मा और साया। भगवान् सृष्टि से, माया से बहुत दूर हैं।

जीव जब तक भाया के आवरण में आछन्न रहता है, जब तक उसका ज्ञान-चन्नु उन्मीलित नहीं होता, तब तक भेदजान निवृत्त नहीं होता, तब तक अद्वैत-प्रतिष्ठा सम्भव नहीं है। भग-वत्कृपा का किञ्चित् प्रकाश होने से ही जीव अपरोक्ष ब्रह्मानुभूति-लाभ करके माया के अधिकार से मुक्त होता है। साया व मायिक जगत् अब उसके भोग-नेत्र के विषय नहीं बनते ! ब्रह्मानुभूति के समय एकमात्र अद्वेत ब्रह्मसत्ता ही अर्थात् आत्मसत्ता ही स्व-प्रकाश रूप में विराजती है। उसी निर्विकलप चैतन्य में जगत्-बोध चिरकाल के लिए अस्तमित रहता है। भगवत्कृपा व चित्शक्ति का तीवतर संचार हो तो आत्मस्वरूप या ब्रह्म-स्वरूप चित्कला के साहचर्य के कारण परमात्मरूप में प्रकट होता है। परमात्म-भाव में स्थिर होने के पहले परमात्म-भाव का साक्षात्कार होता है। जीव तब साक्षिरूप से या मुक्त पुरुष के रूप में प्रकृति व उसकी कीडा का दर्शन करता है। भोक्तृभाव अब नहीं रहता। ब्रह्मज्ञान लाभ से पहले बद्धजीन जिस प्रकार जगत्-दर्शन करता था--यह उस प्रकार का दर्शन नहीं है। यह मुक्त पुरुष का दर्शन है, परमात्मा के साथ युक्त भाव में दर्शन है, प्रेक्षकवत् दर्शन हैं। इसके बाद परमात्मा के स्वरूप में स्थिति होती हैं। जब परमात्मा की दृष्टि (जो कि क्रिया-शानित है) की साचात् उपलब्धि हो जाती है, तब जीव स्वयं ही परमात्मा है। तब उसकी इष्टि द्वारा ही प्रकृतियन्त्र व देहयन्त्र चालित होता है। मगवत्कृपा का और भी अधिक संचार होने पर फिर मुक्त-पुरुष-भाव भी नहीं रहता. साक्षिभाव भी नहीं, पूर्ण परमौत्मभाव भी नहीं। भगवद्रदर्शन भी नहीं रहता। जगत् का नियुन्त्रण भी नहीं रहता। द्रष्टा भी नहीं, दश्य भी नहीं, दर्शन भी नहीं, अथ च सब ही है।

भ अनन्त वैचित्र्यमंय, चिदानन्दमय लीला राज्य तब खुल भेजाता है। किन्तु जीव का उसमें प्रवेश नहीं है। माया व प्रकृति का भी उस (लीला राज्य)में संचार नहीं। अथ च भन्हों हैं यह भी कहा नहीं जा सकता।

किस प्रकार यह होता है, वही अब कहते हैं। पहले ही कहा गया है कि भगवद्-राज्य में त्रिगुण का कोई सम्बन्ध नहीं है। सुतरां त्रिगुणात्मिका प्रकृति के कार्यरूप जगत् का कुछ भी वहां नहीं रह सकता। इसी कारण इस घाम को प्राकृतिक जगत् के अतीत, यहाँ तक कि प्रकृति व माया से भी अतीत कहा जाता है। जीव जब तक प्रकृति के बन्धन मे मे आबद्ध रहता है तक तक इस परम घाम का कोई सन्धान नहीं पाता, यहाँ तक कि मायातीत हो जाने पर भी पा ही जायेगा इसकी कोई स्थिरता नहीं है, क्यों कि वह दीर्घकाल तक तटस्थ भूमि पर भी रह जा सकता है। मुख्य बात यह है कि जब तक जीव के अन्तःस्थित आनन्द का प्रतिबिम्ब अर्थात् ह्वादिनी शक्ति की प्रच्छन्न सत्ता उद्दीपित नहीं होती, जब तक भाव का विकास नहीं होता, तब तक ह्लादिनी शक्ति के विलास का आस्वादन करने की उसमें योग्यता नही रहती। अर्थात् तब तक वह श्रीभगवान् के लीलामण्डल में प्रवेश नहीं कर सकता।

भगवद्धाम अद्वैत चिदानन्दमय है। वहां पर अर्नन्त वैचित्र्य रहने पर भी सब कुछ ही एक के द्वारा अनुप्राणित है एवं मूलतः एक शक्ति से ही सबका स्फुरण होता है। वहाँ पर भक्त और भगवान् , भगवान् का अनन्त परिवार, अनन्त प्रकार का दृश्य-समूह, सभी भावमय है। यह भाव हो स्वभाव है। इस भाव के अनुगत न होकर स्वतन्त्र रूप से जीव लीला-राज्य मे प्रवेश नहीं कर सकता। यह अनुगत-भाव हो जीव की परतन्त्रता है, यही उसका कैंड्सूर्य या दास्य है।

जीव किसका अनुगमन करता है ? इस प्रश्न का उत्तर एक ही वाक्य में कहें तो कह सकते हैं कि जीव स्वयं के स्वभाव का ही अनुगमन करता है । सुतरां नित्य छीला में अनुगत रूप में ही जीव की स्थिति है । यही उसका लीलानन्द-आस्वादन का एकमात्र द्वार है । इसके क्रम-विकास से किस-किस अवस्था। का स्फुरण होता है, उसकी यथासमय आलोचना करेंगे ।

ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्—तोनों अनुभूतियों में प्रत्येक की ही एक-एक स्थिति की अवस्था है। स्थिति प्राप्त होने पर एक अनुभूति से दूसरी में उत्तीर्ण हो पाना कठिन हो जाता है। यथा ब्रह्मानुभूति के फलस्वरूप ब्रह्मस्थिति प्राप्त करने के बाद परमात्मा की अनुभूति प्राप्त होना कठिन है, उसी प्रकार परमात्मा की अनुभूति प्राप्त होना कठिन है, उसी प्रकार परमात्मा की अनुभूति के फलतः परमात्मस्वरूप में स्थिति-लाभ कर लेने पर भगवदनुभूति-लाभ कठिन है। वस्तुतः भगवदनुभूति भी अनुरूप स्थिति में पैयंविसित हो जा सकती है। जिसे पूर्णत्व की आकांक्षा है उसके लिए किसी भी स्थिति से आवद्ध होने की सम्भावना नहीं है। क्योंकि प्रत्येक स्थिति को प्राप्त करके एवं उसका अतिक्रम करके ही उसे चलना होता है। नित्य लीला में जिनका वरण हुआ है वे परिपूर्ण स्थिति

लाभ करके भी उस स्थिति से आबद्ध नहीं रहते—वे तृप होकर भी अतृप्त हैं। नित्य मिलन के बीच भी वे नित्य विरह का अनुभव करते हैं। विरह का अनुभव करते हैं अत: उनका मिलन सार्थक नहीं है, यह भी नहीं, पन्नान्तर में लें तो उनका मिलन नित्य है अतएव उसमें विरह का उन्मेष नहीं रह सकता, यह भी नहीं है। वस्तुतः प्रत्येक स्थिति ही पूर्ण स्थिति है। ब्रह्मरूप में जो वस्तु अभिन्त-सत्ता-स्वरूप है, परमात्मरूप में वही वस्तु अनन्त जीव व अनन्त जगत् की एकच्छत्र सम्राट् है। पन्नान्तर में भगवद्रूष में वही एक ही वस्तु अपने ही बीच, अर्थात् स्वीय अखण्ड अनन्त सत्ता के वीच अपने स्वरूपमय अनन्त साम्राज्य की अधोश्वर है। पुनः भगवद्रूप के मध्य वही एक ही वस्तु चिदानन्दमय अखण्ड ग्रहितीय-सम्राट्-भाव के भी पार होकर अचिन्त्य माधुर्य-साव के आस्वादन में स्वयं में स्वयं ही विभोर है। प्रत्येक स्थिति ही पूर्ण है, अथव चरम कोई भी नहीं। पुन: 'चरम नहीं हैं', यह भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जिसकी जिस प्रकार की दृष्टि एवं लक्ष्य है वह तदनुरूप सत्ता में ही चरमत्व का अनुभव करके पूर्ण तृप्ति-लाभ कर लेता है। यह जो महास्थित में भी अनन्त चलिष्णुता है, यह जो पाकर भी आशा न मिटना है—परिपूर्णतम तृप्ति में भी अतृप्ति का पुनरुदय है, यह जो भाव के मध्य में अभाव की अनुभूति है, यही नित्यान-दमय स्वभाव का खेल है। कुछ भी नहीं है, अयन सभी कुछ है। पक्षान्तर में सभी कुछ है, अथच कुछ भी नहीं है। दोनों ही एक हैं-दोनों में कोई भी भेद नहीं है। यही अद्वय आस्वादन का निष्कर्ष है।

शक्ति व शक्तिमान् के बीच पार्थक्य यह है कि शक्ति में संकोच व विकास ये दो अवस्थाएँ हैं। किन्तु शक्तिमान् की स्थिति में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता—वह नित्य ही साचिरूप में अपनी शक्ति की संकोच-विकास-रूप कीड़ा देखते रहते हैं। किन्तु वस्तुतः यह भी चरम बात नहीं है। क्योंकि यह अपनी शक्ति की कीड़ा देखना भी शक्ति का ही कार्य है। वह अन्तरङ्ग शक्ति हो सकती है, किन्तु वह भी है तो शक्ति ही। सुतरां इस देखने की भी, भाव एवं अभाव, दोनों अवस्था विद्यमान हैं। जब इस देखने व न देखने का पार्थक्य जुन हो जाता है, अबच देखना भी रहता है न देखना भी रहता है, उन दोनों के बीच कोई भेद नहीं रहता, वहीं प्रकृत अद्वैत अवस्था है।

जो भी हो, इतने भीतर प्रविष्ट न होकर कुछ बाहर-बाहर से ही कुछ-एक बातें कहते हैं। मायाशक्ति एवं उसके अन्तर्गत जो सब अवान्तर शक्ति हैं उनका स्फुरण होने से ही ब्रह्माण्ड-प्रभृति सृष्टि का विस्तार आरम्भ होता है। पुनः इस समस्त शक्ति के प्रत्याहरण के साथ-सोथ समग्र मायिक सृष्टि संकुचित होकर कारण में अन्तर्लीन हो जाती है। जिस समय समग्र मायिक प्राच्च समष्टि-रूप में उपसंहृत होता है तब जो जीवाणु-पुञ्ज माया के अन्तर्गत किसी न किसी तत्त्व को आश्रय करके, देहेन्द्रिय-युक्त होकर, कार्य व मोगंप्य में विचरण कर रहे थे वे लोग अपने-अपने आश्रयभूत तत्त्व में सुप्तवत् लीन होकर रहते हैं। ये समस्त मायिक तत्त्व प्रकृति-विकृति-रूप से क्रमानुसार लीन होते-

होते चरम अवस्था में मूल प्रकृति में छोन हो जाते हैं। एक महाकल्प के बीच एक महाजीव अङ्गिरूप से मायाचक से निष्कान्त होता है। ग्रन्यान्य जीवों में से कुछ-एक इस महाजीव

के साथ ग्रिभिन्न रूप से हो, अथवा भिन्न रूप से ही हो, उसका आश्रय लेकर उसी के साथ-साथ स्थिति-लाभ करते हैं। इनकी

क्रमोन्नित की धारा स्वतन्त्र है। द्वितीय महाकल्प मे पुनः पहली

सृष्टि की भांति इस सृष्टि का विस्तार होता है। अनेक नवीन जीव तब अनादि सुषुप्ति से उत्थित होते हैं। प्राचीन जीवों में से अनेक जीव पुनरुद्भूत होते हैं। जो सब जीव विवेकज्ञान

के प्रभाव से तटस्थ भूमि में अवस्थित होते हैं, वे पुनः मायाचक मे लौट आते हैं। ऊर्ध्व उत्थित होने में उपयोगी आकर्षण

मिल जाने पर ऊपर उित्यत होकर भगवद्घाम में प्रवेश करते हैं। जब तक वैसा अवसर नहीं आता, तब तक तटस्थ भूमि मे ही प्रतीक्षा करते हैं।

कहना न होगा, तटस्थ शक्ति का भी संकोच-प्रसार होता है। तटस्थ शक्ति की संकोच अवस्था में समस्त जीवाणु तटस्थ भूमि में अन्धकारमय अथवा आलोकमय प्रदेश में सुप्तवत् विद्य-

मान रहते हैं। यह एक-जातीय कैवल्य है। जब तटस्थ शक्ति का चोभ होता है तब ये सभी अणु उद्रिक्त होते हैं एवं अन्तर्निहित अभाव की ताड़ना से व्याकुल हो उठते हैं। पूर्ण चैतन्यू परिच्छिन्न होकर ही अणु-चैतन्य का आकार घारण करता है। यह व्यापार

ग्रनादि-सिद्ध होने पर भी तात्त्विक विश्लेषण की स्पष्टता के लिए तत्त्व-बोध की दृष्टि से असंकृचित एवं संकृचित अवस्थाओं मे एक क्रम स्वीकार करना ही होता है। चैतन्य ही आनन्द है।

पूर्णावस्था में चैतन्य के साथ आनन्द का पृथग्भाव नहीं रहता एवं अपृथग्भाव भी नहीं रहता। उस समय दोनों ही एक है। किन्तु अपूर्ण अवस्था में अर्थात् जब चैतन्य अपने स्वातन्त्र्य बल

से स्वयं को संकुचित करके अणुरूप घारण करता है तब चिदंश से आनन्दांश पृथक् हो जाता है। इसके फलस्वरूप अणुचैतन्य ग्रर्थात् चिदणु में आनन्दांश का अभाव रह जाता है। यही चिदणु की चंचलता का मूल कारण है। चैतन्य के संकोच

के साथ-साथ ही अचिद्रूपिणी माया बाहर से आकर उसे अपनी छाया प्रदान करती है। इसी कारण चिदणु के गर्भ मे उसके स्वरूपभूत व स्वधर्म आनन्द का प्रतिबिम्ब रहने पर भी वह माया के आवरण से अनाच्छन्न होकर रहता है। अणु

में केवल अस्फुट अंभाव-बोघ मात्र रहता है । यही अस्पष्ट स्थिति

के रूप में ही पुनः पुनः उसको आनन्द के सन्धान के लिए चालित करता है। इसी कारण क्षोभ के साथ-साथ जीव में अभावबोध जाग उठता है। वस्तुतः जड़ राज्य अर्थात् माया राज्य में भी इसी के अनुरूप व्यापार संघटित होता है। वास्तव मे

मायिक जगत् का जो प्रतिक्षण परिणाम है वह भी इस सुप्त भ्रानन्द को पुनः प्राप्त होने के लिए ही है। चिदणु के सहयोग के बिना अचिदणु इस आनन्द या साम्यावस्था को प्राप्त नहीं कर

सकता। इसी कारण अचिद्णु को भी चिदणु की अपेचा है। पक्षान्तर में चिदणु भी अचित् के साहाय्य के बिना आनन्द-लाभ नहीं कर सकता, अतः अचिदणु की अपेक्षा रखता है।

लाम नहा कर सकता, अतः आचदणु का अपक्षा रखता हा वस्तुतः ग्रानन्द के लिए दोनों को दोनों की अपेक्षा है। आनन्द ही पूणता है। बाद में हम लोग समझ पायेंगे कि चित् व अचित् दोनों की सार्थकता इस प्राप्ति में ही निहित है। क्षर, अक्षर व पुरुषोत्तम इन तीन तत्त्वों का यही रहस्य है। क्योंकि पुरुषोत्तम क्षर एवं अक्षर इन परस्पर विरुद्ध धर्मी के समन्वय हैं। पूर्ण चैतन्य, जिसका नामान्तर पूर्णानन्द है, अखण्ड सत्तास्वरूप है। यही सच्चिदानन्द है, किन्तु खण्ड सत्तात्सक अणुचैतन्य में आस्वादन भी नहीं है, बोध भी नहीं है। यह प्रसुप्त भाव की अवस्था है। इसके परचात् चोभ का उदय होने पर पूर्ण रहने पर भी अपूर्णवत् प्रतिभासमान होता है। व्यापक चैतन्य अणुचैतन्य में परिणत होता है एवं चैतन्यात्मक होने के कारण यह अणु वस्तुतः आनन्द-स्वरूप होने पर भी आनन्द के प्रभाव में चञ्चल होकर इतस्ततः परिभ्रमण करता है। यह अभाव-अवस्था है। इसके पश्चात् जब यह असा प्रत्या-वर्तन की ओर व्यापक के साथ मिलता है-जब बहिरङ्गा माया की छाया उसके स्वरूप से अपगत होती है तब उसका समग्र म्रानन्द लौट आता है। स्वयं के स्वरूपभूत एवं स्वरूप-धर्मभूत ग्रानन्द को लौटा हुआ पाकर अणु-वैतन्य विभु के साथ योगावस्था में उसी पूर्णानन्द का आस्वादन धनेक प्रकार से प्राप्त करने में समर्थ होता है। यही स्वभाव श्रवस्था है।

हमने जिस शक्ति के संकोच व विकास की वात कही है वह अन्तरङ्गा व स्वरूप-शक्ति के सम्बन्ध में भी प्रयोज्य है। स्वरूप-शक्ति की संकोच-अवस्था में शक्ति स्वरूप में लीन हो जाती है। प्रसार-अवस्था में वह पुनः स्वरूप से प्रसारित होती है। अष्टकालीन लीला-रहस्य का उद्घाटन करने जाएँतो स्वरूप-शिक्त में भी जो संकोच व प्रसार वर्तमान है वह स्पष्ट देखा जा सकता है। स्वरूप-शिक्त के राज्य में अणुचैतन्य का प्रवेश होने पर स्वरूप-शिक्त का अनन्त विलास वस्तुतः तब अणु-चैतन्य के ही आनन्द-वर्धन में नियुक्त रहता है। यदि अणु-रूपी ग्रंश विभुरूपी अंशी के साथ मिलित न हो तो नित्मलीला का भी आस्वादन-ग्रहण कौन करेगा? यद्यपि अणु अनुगतभाव से ही इस आस्वादन को प्राप्त होता है, तथापि यह सत्य है कि यह अनन्त लीला-विलास उसी के लिए हैं। स्वभाव में प्रवेश करना हो तो अनुगत होना हो पड़ता है। वस्तुतः भगवत-स्वरूप व स्वरूप-शक्ति इन दोनों को आश्रय करके जो अनन्त लीला-विलास अविच्छिन्न धारा में प्रवाहित हो रहा है वह जीव के ही मोग के लिए है। अथच जीव जीव रहते हुए भोग करने का अधिकारी नहीं है। जीव की आत्म-बिल पूर्ण हुए बिना उसकी आत्म-प्रतिष्ठा पूर्ण नहीं हो सकती।

माया-शक्ति का विस्तार अनन्त ब्रह्माण्डरूप में अव्याकृत आकाश के मध्य प्रकाशित है। चित्शक्ति का विस्तार अनन्त वैकुण्ठ-रूप में चिदान-दाकाश मे ,प्रकाशित होता है। अनन्त वैकुण्ठ की समष्टि महावैकुण्ड-रूपी साम्राज्य जिस आकाश में विद्यमान है, वही चिदाकाश है। अनन्त ब्रह्माण्ड की समष्टि जिस महा-शूग्य में प्रकाश पाती है, वही अध्याकृत आकाश अथवा अचिदा-काश है। दोनों के बीच जो साम्यरूपा शुद्धा शक्ति विराज रही है, उसी का नाम है विरजा नदी। इसी कारण जीव को

भगवद्धाम में जाना हो तो पिण्ड से ब्रह्माण्ड में, ब्रह्माण्ड से उत्तीर्ण होकर विरजा में अवगाहन करके यहाँ से उत्थित होकर चिदाकाश-स्थित भगवद्राज्य में प्रवेश करना होता है। प्राकृत शरीर और इन्द्रिय प्रभृति को छेकर भगवद्धाम में प्रवेश नहीं किया जा सकता। इसी कारण पहले स्थूल, सूद्धम, कारण इन तीनों शरीरों का सदा के लिए विसर्जन करके एवं विशुद्ध सत्त्वमय अप्राकृत विग्रह ग्रहण-पूर्वक भगवद्धाम में प्रवेश करना होता है। पहले हमने जो स्वरूपदेह की बात कही है, यह अप्राकृत देह बस्तुतः उसी का अन्य नाम है। इसके सम्बन्ध में बहुत कुछ कहने का है, क्रमशः कहेंगे।

स्वरूप देह, भगवद्धाम प्रभृति के वर्णन के प्रसंग में अप्राकृत जगत् की बात भी कुछ-कुछ कही गई है। अप्राकृत जगत् की बात सुनकर विवलित होने का कोई कारण नहीं है। यद्यपि प्रचलित दार्शनिक शास्त्र में एवं तदनुक्तल साधना में निरत साधक-श्रेणीमें अप्राकृत जगत् का कोई भी सन्धान नहीं मिलता, तथापि यह सत्य है कि सब देश व सभी कालों में किसो-किसी विशिष्ट साधक वसाधकसम्प्रदाय ने अप्राकृत जगत् का सन्धान पाया है एवं किसी न किसी प्रकार से उसका आभास भी दिया है। इस प्रश्न की सम्यक् आलोचना ऐतिहासिक दृष्टि से करने का हमें कोई प्रयोजन नहीं है। इसीलिए इस विषय को अप्रासिक्तक मान कर कोई समालोचना नहीं की गई।

शक्ति-धाम— लीला-भाव (क)

प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। सृष्टि के आरम्भ में जब गुणत्रय की साम्यावस्था भङ्ग होती है तब क्रमशः प्रकृति से तत्त्वसमूह का भ्राविर्भाव होता है। तत्त्वान्तर-परिणाम निष्पन्न होने पर इन सब तत्त्वों द्वारा भोगायतन देह, भोग के विषयीभूत पदार्थ, भोग के करण इन्द्रियादि एवं भोग के अधिकरण लोक-लोकान्तर रचित होते हैं। ये सब लोक, सृष्ट पदार्थ एवं देह साजाद्ररूप से न सही, परम्परा से तो प्रकृति से ही उद्भूत हैं। गुणत्रय के सन्निवेश के तारतम्य के कारण इनमें परस्पर भेद सिद्ध होता है। भोक्ता पुरुष किये हुए कर्म के फलभोग के लिए ही देह ग्रहण करने को बाध्य होता है। सुतरां कर्मानुसार जिसको जैसा भोग प्राप्य है वैसे भोग के लिए उपयुक्त देह उसे ग्रहण करना पड़ता है। इसी कारण, अर्थात् भोग-वैचित्र्य के मूल मे कर्म-वैचित्र्य वर्तमान होने से भोगमूलक प्राकृतिक जगत् का वैचित्र्य कर्म की विचित्रता से ही सम्पन्न होता है। भोक्ता पुरुष जब कर्तृत्वाभिमान के विलय के साथ-साथ स्वयं को साक्ष-रूप में अनुभव करता है, तब फिर उसको भोग की आवश्यकता नहीं रहती। इसीसे उसके लिए प्राकृतिक सृष्टि की घारा अर्थात् त्रिगुण का विसद्दश परिणाम समाप्त हो जाता है। परिणाम की समाप्ति कहने से परिणाम की क्रम-समाप्ति समझनी

चाहिए। क्योंकि प्रकृतिका स्वभावसिद्ध सद्दश परिणाम तब भी रहता है। पुरुप द्रष्टा होकर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। अप्राकृत जगत् पुरुष के कर्मफल-भोग के लिए नहीं है। अप्राकृत जगत् का शुद्ध सत्त्वमय अथवा वैन्दव, एवं साक्षात् चिन्मय वा शाक्त — इन दोनों प्रकारों से वर्णन किया जाना चाहिए। बैन्दव जगत् त्रिगुणातीत व मायातीत होते हुए भी गुणमय है। क्योंकि वह विशुद्ध सत्त्वगुण द्वारा रचित है। विशुद्ध सत्त्व अत्यन्त निर्मल है. उसमें रजोगुण व तमोगुण का स्पर्श भी नहीं होता एवं हो भी नहीं सकता। यह विशुद्ध सरव ही महामाया का स्वरूप बिन्दुतत्त्व है। जब विशुद्ध सत्त्व भगवदिच्छा से या युक्त महायोगी की इच्छा से परिणाम-प्राप्त होकर अनन्त दृश्य व भोग्य पदार्थ के रूप में आत्म-प्रकाश करता है, तभी विशुद्ध सत्त्वमय वैन्दव जगत् का आविर्भाव होता है। यह भी अप्राकृत जगत् है, किन्तु सर्वथा गुणानीत नहीं है। जो लोग इस जगत् में अवस्थान करते हैं, किसी भी स्तर के अधि-ष्ठाता ईरवर-रूप में हों अथवा उक्त ईश्वर के सेवक या भक्त रूप में ही हों, उनका देह विशुद्ध सत्त्वमय होता है। उनके साथ माया किंवा अविद्या का कोई सम्बन्ध नहीं — वह मायिक देह नहीं, सिद्ध देह है। इस देह में कर्मफल-भोग नहीं होता, क्योंकि कर्म करना और उसके अनुरूप फल-भोग करना दोनों हो मायिक जगत् के व्यापार हैं। जो कर्म एवं माया, दोनों के ही अतीत हो गए हैं वे कर्म भी नहीं करते। एवं उसका फल-भोग भी नहीं करते। कर्म-फल-भोग होता है मायिक संसार में। किन्तु विशुद्ध सत्त्वमय जगत् कर्म व माया के अतीत है,— इस कारण मायिक संसार के अन्तर्गत नहीं है। अप्राकृत राज्य की यही निम्न भूमि है। निम्न इसलिए कह रहे हैं कि यह

त्रिगुणातीत होने पर भी गुणमय है, सर्वथा गुणातीत नहीं है। अप्राकृत राज्य की ऊर्ध्व-भूमि में यह विशुद्ध सत्त्व की किया भी नहीं रहती। वह शुद्ध चिन्मय सब प्रकार से गुणातीत है।

उसकी बात बाद में कहेंगे।

अप्राकृत जगत् का निम्न वा बाह्य मण्डल एवं ऊर्ध्व वा आन्तर मण्डल परस्पर संहिलष्ट है, वयोंकि शुद्ध सत्त्व चित्राक्ति द्वारा उज्जवलोकृत होकर ही स्वीय परिणाम-साधन करता है।

द्वारा उज्ज्वलाकृत हाकर हा स्वाय पारणाम-साधन करता ह। सुतरां बैन्दव जगत् एक ओर जैसे मायातीत है, दूसरी ओर जमी प्रकार चिट्यांकि का मास्रात स्फरणात्मक नहीं है। तथापि

उसी प्रकार चित्शक्ति का साक्षात् स्फुरणात्मक नहीं है। तथापि चित्शक्ति बिन्दु सत्ता में श्रोत-प्रोत-रूप से निहित है। बिन्दु स्वच्छ है, इसलिए चित्शक्ति को घारण करके उसका प्रकाश कर

सकता है। वस्तुतः बिन्दु चित्यक्ति को प्रकाशित नहीं करता, चित्यक्ति ही बिन्दु के साथ संयुक्त होकर स्वयं ही ज्योतिः रूप मे प्रकाशमान होती है। चित्यक्ति के साथ बिन्दु का योग न रहने पर ज्योतिः रूप में उसका प्रकाश सम्भव नहीं होता। अत

एव बैन्दव जगत् ज्योतिर्मय महामण्डल स्वरूप है, यह समझा जा सकता है। पक्षान्तर में चित्शक्ति यद्यपि बिन्दुसापेक्ष नहीं है, क्योंकि वह स्वतन्त्र, है, तथापि जब यह उस-उस रूप में सम्बद्धि होती है जब विक्र का अपनाम अपनाम को है

स्फुरित होती है तब बिन्दु का आभास आवश्यक होता है, क्योंकि बिन्दु का आभास न रहने पर चित्राक्ति की बाह्य स्फूर्ति नहीं हो सकती शुद्ध अगत् का शुद्ध सत्त्व वा बिन्दु है, एवं चिस्त्रक्तिमय अर्थात् शाक्त जगत् का उपादान शक्ति है। इस अंश में दोनों में कुछ पार्थवय दिखाई देता है। किन्तु शुद्ध सत्त्वमय जगत् के प्रकाश के लिए जिस प्रकार चित्राक्ति आवश्यक है, उसी प्रकार चिन्मय सत्ता के बाह्य स्फुरण के लिए भी साक्षात् रूप से न होने पर भी शुद्ध सत्त्व का आभास आवश्यक होता है।

अप्राकृत जगत् के अन्तर्मण्डल एवं बहिर्मण्डल—ये प्रकार समझने होंगे। बहिर्मण्डल में तीन प्रकोष्ठ हैं। एक मायिक जगत् की सृष्टि-स्थिति-संहार प्रमृति समस्त कृत्य-सम्पादन की योग्यता-विशिष्ठ अधिकारी पुरुषों की आवास भूमि है। जो लोग आधि-कारिक हैं, जिनके ऊपर मायिक जगत् का असंख्य कर्मभार विन्यस्त है, वे अप्राकृत जगत् के बहिर्मण्डल के इस प्रकोष्ठ में अवस्थान करते हैं। इसका विशेष विवरण फिर कमी दिया जाएगा। सृष्टि, सृष्ट पदार्थ का रक्षण, संहार, अनुग्रह व निग्रह—ये समस्त भगवान् के कृत्य योग्यता-सम्पन्न अधिकारि-वर्ग पर न्यस्त हैं। अधिकारि-गण में से जिसका जिस कार्य में अधिकार उसकी स्वीय शुद्ध वासना एवं स्वख्प योग्यता के अनुसार निक्षित होता है, उसको उसी कार्य में नियुक्त रहना होता है।

प्रत्येक अधिकारी को अपना धाम, सेवक, परिचारक प्रभृति असंख्य हैं। प्रत्येक का हो पृथक्-पृथक् कर्म निर्दिष्ट है। ये सभी शक्तियुक्त हैं। क्योंकि महामाया के जगत् में शक्तिहीन का स्थान नहीं है। अपनी-अपनी शक्ति के साहाय्य से ये स्वीय क्रिंव्य निष्पन्न किया करते हैं। यह हुई बाह्यमण्डल के ऐश्वर्य की

दिशा। उसके पश्चात् और एक प्रकोष्ठ है, जिसमें केवल माधुर्य श्रथवा चिदानन्द का आस्वादन ही मुख्य रूप से विद्यमान है। यह उसी महामन्दिर के अन्तर्गत भोगमन्दिर कहकर वर्णित होने योग्य है।

वह उसा महामान्दर के अन्तरात मार्गमान्दर पहुनार पाणत होने योग्य है। जो सब महापुरुष जागतिक अधिकार में बोततृष्ण हैं, जो स्वरूपानन्द का उपभोग करने के लिए स्थिर एवं शान्त भाव मे स्वयं में स्वयं समाहित हैं, वे लोग इस प्रकोष्ठ में अवस्थान

करते हैं। इन सबने कृत-कृत्य होकर समस्त कर्तन्यों से अवकाश ग्रहण कर लिया है। स्वरूपानन्द का श्रास्वादन ही इनका एक-भात्र रुद्ध्य है। बाह्य मण्डल के तृतीय प्रकोष्ठ में वे सब महापुरुष अवस्थित होते हैं, जो ग्रधिकार व भोग दोनों से ही विरत हैं।

वस्तुतः इस तृतीय प्रकोष्ठ में से ही अन्तर्मण्डल में प्रवेश होता

है। हाँ, सभी का यह होगा, ऐसी बात नहीं है। मायिक जगत् मे जिस प्रकार कर्म करना और भोग का ग्रास्वादन करना ये दो व्यापार हैं, उसी प्रकार महामाया के जगत् में भी अति विराट् रूप से कर्म करना एवं भोग का आस्वादन करना ये दोनों व्यापार वर्तमान हैं। किन्तु दोनों का पार्थक्य यह है—मायिक

जगत् में कर्म या भोग के मूल में कर्तृत्वाभिमान विद्यमान है, किन्तु महामाया के जगत् में कर्म व भोग के मूल में वैसा कोई अभिमान नहीं है। मायिक जगत् का कर्ता कर्म करता है स्वार्थ

के लिए अर्थात् इष्ट या सुल की प्राप्ति एवं अनिष्ट या दुःल के परिहार के लिए, किन्तु महामाया-जगत् का कर्ता, जो कर्ता होकर भी अकर्ता है एवं अकर्ता होकर भी कर्ता है, कर्म करता है परार्थ

मे, अर्थात् अन्य की दुःख-निवृत्ति के उद्देश्य से। महामाया के जगत्

मे अधिकारिवर्ग के बीच स्वार्थ के लिए कर्म का लेशमात्र भी विद्यमान नहीं है। अधिकारि-वर्ग सभी निःस्वार्थ हैं, परोपकारी एवं अनन्त करुणा के भाण्डार हैं। उनमें किसी में भी मलिन वासना

नहीं है, क्योंकि वे लोग क्लिप्ट अज्ञान के राज्य का अतिक्रम करके

आये हैं। किन्तु इसी कारण से वे कामनारहित नहीं है। उनका उद्देश्य है जगत् का कल्याण-साधन । यही निष्काम कर्म

है। यही योगस्थ कर्म है। यही भगवान् के यन्त्र-रूप में कर्म-सम्पादन है। उनमें शुद्ध कामना है, क्योंकि ये अनन्त करुणा

के द्वारा प्रेरित होकर भगवान् के सेवक-रूप में जगत् की दु.ख-निवृ!त्त-रूप भगवत्कार्य-सम्पादन करते रहते हैं। महामाया-

जगत् के कर्म एवं मायिक जगत् के कर्म के बीच पार्थंक्य इसीसे समभा जा सकेगा। उसी प्रकार भोग के विषय में भी पार्थंक्य है। मायिक जगत् का भोग कितना ही शुद्ध क्यों न हो, विषयानन्द

के आस्वादन के सिवाय और कुछ नहीं है। किन्तु महामाया-जगत् का भोग वस्तुतः आत्म-स्वरूप का ही आस्वादन है।

क्योंकि यहाँ पर विषय नहीं है । आनन्द-स्वरूप आत्मा ही तब अन्तर्मुख होकर विश्वान्त-भाव से अपने स्वरूप का आस्वादन किया करता है ।

तृतीय प्रकोष्ठ में विराट् कर्मृव विराट् भोग—इनमें से कुछ भी नहीं है। बहिम्मुंख अवस्था में कर्म और अन्तर्मुख अवस्था मे भोग होता है। किन्तु जो सब महान् आत्माएं तृतीय प्रकोप्ठ

मे विराजती हैं वे बहिर्मुख भी नहीं हैं, अन्तर्मुख भी नही। वे साज्ञात् शिवभाव में प्रतिष्ठित हैं। वे लोग वस्तुतः निवृत्त हैं,

क्योंकि वे परमानन्द से भी निवृत्त हैं।

ये तीन प्रकोष्ठ तक ग्रप्राकृत जगत् के बाह्यमण्डल के अन्तर्गत हैं। इनमें से तृतीय प्रकोष्ठ तक उपनीत होने से ही समभा जा सकता है कि बैन्दव जगत् उपसंहृत होकर बिन्दुरूप मे परिणत हुआ है। कहना न होगा, यहाँ भी भुवन है।

बैन्दव जगत् में जो तीन मुख्य विभाग हैं, उनका संक्षिप्त

वर्णन दिया गया है। प्रत्येक विभाग के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों मे असंख्य धाम विद्यमान हैं। आधिकारिक विभागों मे जो धाम हैं, उनमें से प्रत्येक कमल के ग्राकार वाला एवं चारों ओर असंख्य दल एवं कोण-विशिष्ट है। मध्य-विन्दु-रूप कर्णिका लेकर एक-एक बाम रचित होता है। धाम के जो अधिष्ठाता हैं, वे मध्यबिन्दु में आसीन रहते हैं। उनके आश्रित मक्त-परिवार, सस्रा एवं सेवकमण्डल अपने-अपने अधिकार, योग्यता एवं सम्बन्ध के अनुसार चारों ओर किसी न किसी दल में अवस्थित होते हैं। मण्डल के जो अधिष्ठाता हैं वे एवं उनका आश्रित वर्ग जनके अधीन किङ्कर-स्वरूप हैं। यही स्वाभाविक सम्बन्ध है। जो लोग दल का आश्रय करके रहते हैं वे सभी बिन्दु की ओर अभिमुख हैं । सभी बिन्दु को छद्दय करके अपना-अपना कृत्य सम्पा-दन किया करते हैं। इसी प्रकार जद उनकी योग्यता का विकाश क्रमशः वृद्धि पाता रहता है तब वे इस योग्यता के अनुरूप स्तर को प्राप्त होते हैं। श्रर्थात् क्रमशः ही मध्यविन्दु के निकटवर्ती होते

रहते हैं। यही उनकी स्वभोव-सिद्ध साधना है। इस साधना की पूर्ण परिणति होने पर आश्रित-वर्ग क्रमशः मूल आश्रय के निकट-वर्ती होते-होते चरम अवस्था में उसके साथ सायुज्य प्राप्त होते हैं।

इधर जिन सब दलों पर वे अधिष्ठित थे, वे समस्त दल क्रमशः बिन्दू में लय-प्राप्त होते हैं। जब मण्डलात्मक कमल का प्रत्येक दल

मध्यबिन्दु में लीन हो जाता है, तब एक बिन्दु-मात्र ही रहता है। इसके बाद यह पृष्ट बिन्दु क्रमशः ऊर्ध्व-गति को प्राप्त होता है एव अपनो वासना के अनुरूप अवर मण्डल में स्थिति-लाभ करता

है। यहां पर भी इसी प्रकार पहले बाहर से अन्तर्मुख गति एवं तदनन्तर सायुज्य लाभ होता है। जब तक अधिकारमल पूरी तरह नि:शेष नहीं हो जाता तब तक इसी प्रकार से क्रमशः

मलत्त्रय होता रहता है । इसके बाद शुद्ध भोगवासना रहने पर बाह्ममण्डल के द्वितीय विभाग में प्रवेश होता है।

एक मण्डल का भेद करके दूसरे मण्डल में यात्रा करने का

यथार्थ हेतू है-पहले मण्डल के प्रति वैराग्य भाव की उत्पत्ति। यदि किसी को किसी अवस्था में पहले ही यह वैराग्य भाव

उद्भूत होता है तो उसे इस स्तर में और अग्रसर होने की आवश्यकता नहीं रहतो । वैराग्य होने पर एक मुहुर्त के लिए

भी इस स्थान में अवस्थिति नहीं हो सकती। जिस भी अवस्था मे वैराग्य उदित हो उसी अवस्था से ही गति होने लगती है।

अधिकार-मण्डल के जो मूल अधिकारी हैं वे स्वतन्त्र हैं। जो इनके आश्रित हैं, वे परतन्त्र हैं अर्थात् इन मूल अधिकारी के अधीन हैं। ज्ञान व कियाशक्ति अभिन्न रूप में ऐश्वर्य के आकार में प्रकटित होती हैं। इनमें ज्ञान-शक्ति के आश्रित और

आश्रय दोनों के बीच एवं आश्रित-वर्गों के बीच परस्पूर कोई पार्थक्य नहीं है। किन्तु क्रियाशक्ति के विकास की ओर से सर्वत्र

विकास सभी में एक-जैसा नहीं है। प्रत्येक मण्डल में हो जो मण्डलेश्वर रूप से मध्य बिन्दु में समासीन हैं, उनकी क्रियाशक्ति सबसे अधिक विकसित है। अन्यान्य सभी का विकास उसकी अपेक्षा न्यून है। हाँ, उनके बीच भी परस्पर न्यूनाधिक भाव वर्तमान है। इस क्रियाशक्ति के विकास से तारतम्य के ऊपर ही आश्रय और आश्रित वर्ग का मध्यवर्ती व्यववान निर्भर करता है। सुतरां इससे स्पष्ट सममा जा सकेगा कि जो-जो आत्मा कमल के बाह्य दल पर उपविष्ट हैं वे सर्वज्ञ व सर्वव्यापक होने पर भी क्रियाशक्ति के विषय में अत्यन्त निकृष्ट हैं। ज्यों-ज्यों इस शक्ति का विकास बढ़ता रहता है, त्यों-त्यों ये सब आत्मा वाह्य दल से अपेक्षाकृत आन्तर दल में स्थान-लाभ करते हैं। साथ ही साथ

वे दल भी लीन हो जाते हैं। इसी प्रणाली के अनुसार जब सभी स्रात्मां क्रम-विकास के फलस्वरूप मध्यविन्द्र में उपनीत होते हैं

ही क्रम-विकसित भेद लिखत होता है। शुद्ध विद्या का उदय होना ही ज्ञानशक्ति का विकास है। उसी के प्रभाव से माया निवृत्त होती है एवं मायिक जगत् के आकर्षण से आत्मा चिरिंदन के लिए अव्याहित-लाभ करता है। शुद्ध भाव में प्रविष्ठ प्रत्येक आत्मा ही समान रूप से ज्ञान-शक्ति-सम्पन्त है। क्योंकि वे सभी माया से अतीत एवं अविद्याहीन हैं। ज्ञानशक्ति के स्फुरण के विषय में शुद्ध जगत् वासी आत्मवर्ग के बीच परस्पर कोई वैलक्षण्य नहीं है। सभी विभु अर्थात् सर्वव्यापक हैं। 'सभी' कहने से यहाँ मायिक जगत् को ही लक्ष्य किया गया है, यह ध्यान रखना होगा। अर्थात् मायिक जगत् के सब विषयों का ज्ञान एवं मायिक जगत् को सर्वत्र व्याप्ति प्रत्येक आत्मा में विद्यमान है। किन्तु क्रियाशक्ति का

एवं मूल अधिकारी के साथ योग-युक्त होते हैं तब फिर राज्य अभिव्यक्त नहीं रहता। राज्य तब राजा के स्वरूप में अस्तमित हो जाता है। एक राजा हो तब अनन्त स्वांश लेकर एकाकी विराजमान होता है।

वैन्दव जगत् के आधिकारिक विभाग में सर्वत्र ही यह नियम है। भोग-विभाग में किञ्चित् पार्थक्य है। जिस कमल में चिदानन्द का भोग निष्पन्न होता है, वह पूर्वोक्त कमल के साथ अनेक विषयों में सादृश्य-सम्पन्न होने पर भी उसमें किञ्चित् वैशिष्ट्य है। किन्तु वैशिष्ट्य रहते पर भी मूलाधार एक ही प्रकार का है। वयोंकि ग्रानन्द का विकास भी प्रत्येक आत्मा में समरूप नहीं होता। यहां भी क्रियाशक्ति के विकास के तारतम्य-मूलक ही तारतम्य लक्षित होता है। कमल के बाह्यदल में जो ग्रात्मा उपविष्ट है उसका आनन्द भी क्षमल के मध्य-बिन्दु में आसीन आत्मा के आनन्द के तुल्य नहीं हो सकता। इस प्रकार सभी आत्माओं के बीच ही आनन्द का धनुभूतिगत अर्थात् अनुभूति का मात्रागत उत्कर्ष-अपकर्ष वर्तमान है। पूर्वोक्त नीति के अनुसार मध्य-बिन्दुस्य आत्मा ही पूर्ण मात्रा में आनन्द का आस्वादन करता है। उसके साथ सान्तिध्य के प्रकर्ष के अनुसार अन्यान्य आत्माओं के अनुभूत आनन्द की मात्रा नियमित होती है। वास्तविकृ बात यह है कि एक ही महान् आनन्द इस भोग-कमल का आश्रय छेकर आत्मप्रकाश कर रहा है। जिसका आधार जितना विकास-प्राप्त है वह उसके उतने अंश को ग्रहण करने में समर्थ होता है। हाँ, यह ध्यान रखना होगा कि यह स्वभावतः पूर्णानन्द का राज्य होने के कारण प्रत्येक का आनन्द ही, मात्रागत तारतम्य रहने पर भी, पूर्णानन्द

रूप में वर्णित होने योग्य है। क्योंकि आनन्द-भवन में किसी का भी पात्र अपूर्ण नहीं रहता। हाँ, पात्र का उत्कर्ष वा अपकर्ष शक्ति के विकास के तारतम्य पर निर्भर करता है।

शक्ति के विकास के तारतम्य पर निर्भर करता है।
अधिकार-मण्डल और भोगमण्डल का प्रधान पार्थक्य यही
है कि अधिकार सृष्टि-भावापन्न है एवं भोग स्थिति-भावापन्न।

सृष्टि व स्थिति दोनों के परे, अर्थात् शुद्ध कर्म और शुद्ध भोग दोनों के परे, एक लय ग्रवस्था है। जिस आत्मा का वैराग्य सम्यक् प्रकार से सिद्ध हुआ है, अर्थात् जो कर्म व भोग दोनों से

ही विरत हुआ है, एकमात्र वही इस तृतीय विभाग में स्थान प्राप्त कर सकता है। यह विभाग लय वा संहार का विभाग है। आत्मा इस अवस्था में उपनीत होने पर महामाया के राज्य के केन्द्रस्थल में प्रविष्ठ होता है। शुद्ध जगत् का कर्म व भोग उसके बाहर पड़ा रहता है। यहाँ से ही चित्शक्तिमय आन्तर मण्डल अथवा लोकोत्तर ऊर्ध्व-मण्डल में प्रविष्ठ होना होता है। आपाततः

अप्राकृत जगत् के बाह्यमण्डल में सर्वत्र ही न्यूनाधिक आणव मल आभासरूप से वर्तमान रहता है। महामाया के राज्य से अतीत हुए बिना पूर्णत्व-लाभू नहीं होता। यद्यपि शुद्ध जगत् भी शिवमय है, यद्यपि यहाँ भी जरा ग्रौर मृत्यू नहीं है एवं यह भी

एक प्रकार से मुक्तिस्थान है, यद्यपि शुद्ध जगत् भी मायिक जगत्

उस विषय में कुछ कहने का प्रयोजन नहीं है।

की भाँति संसार मण्डल के रूप में परिचित होने योग्य नहीं है, तथा,पि यह तत्त्वातीत निर्मल परमपद नहीं है। क्योंकि आत्य-न्तिक शुद्धि होने पर भी यहाँ अचित् अथवा जह सत्ता सर्वथा

तिरोहित नहीं हुई है। शुद्ध जगत् ज्योतिर्मय है यह सत्य है।
शुद्ध जगत् की दृश्य व भोग्य वस्तु एवं देह इन्द्रियादि सब ही
ज्योतिर्मय एवं सिच्चिदानन्द-स्वरूप को अनुभव करने के लिए
सर्वथा जपयोगी है, यह भी सत्य है। तथापि इसको शुद्ध चिद्दभवन कहना ठीक नहीं। शुद्ध चिद्भवन में जपादान रूप से
अचित्-सत्ता नहीं रह सकती। अर्थात् शाक्त जगत् का सब कुछ
शुद्ध चित्शक्तिरूप उपादान से आविर्भृत है, बिन्दुरूप उपादान
से नहीं। शाक्त जगत् इसी कारण लोकोत्तर एवं तत्त्वातीत है।

चिदणु शुद्ध कैवल्यावस्था में बिन्दु को आश्रय करके बिन्दु के साथ अभिन्न रूप में वर्तमान रहता है। भगवदनुग्रह के प्रभाव से जब इस ज्ञान-सुषुप्ति से आत्मा जाग उठता है तब अपने जागरण के साथ-साथ ही वह अपने देह, धाम प्रभृति द्वारा वैशि-ष्ट्य-सम्पन्न रूप में ही प्राप्त होता है। इस प्रकार उसका आत्म-प्रकाश न होने से वह स्वकीय शुद्ध वासना के उपयोगी विराट् कर्म एवं विराट् भोग के सम्पादन में समर्थ नहीं होता। यहाँ तक कि जो प्रकृत लयावस्था है, जो शिवत्व अथवा परा मुक्ति का पूर्वाभास है, वह भी इस ज्ञान-सुषुप्तिरूप कैवल्य से प्राप्त नहीं होता । क्योंकि इस कैवल्य अर्थात् विज्ञान कैवल्य में आत्मा का पशुभाव विनष्ट नहीं होता । किन्तु शिवकैवल्य में उसका पशुभाव बिलकुल नहीं रहता। पूर्वावस्था से द्वितीयावस्था मे उपनीत होने के लिए समग्र बैन्दव जगत् के चक्र का बावर्तन करना होता है क्योंकि अशुद्ध वासना तो दूर की बात, शुद्ध वासना लेकर भी पूर्णत्व-लाभ नहीं किया जा सकता। शुद्ध वायना की भी चरितार्थता आवश्यक है।

दीक्षा के प्रभाव से सभी अभाव निवृत्त होने पर शुद्ध वासना की पूर्ण तृप्ति स्वभावतः ही सिद्ध होती है।

बैन्दव जगत् के भ्रन्तर्गत किसी धाम में स्थान लाभ करना हो तो दीक्षा एवं उस धाम के अधिष्ठाता की आराधना, ये दो ही उपाय हैं।

आदि सृष्टि में जब परमेश्वर सब परिपक्षमल विज्ञानाकल अणुओं को दीक्षा देकर बैन्दव देह में भूषित करते हैं तब इसके साथ-साथ ही उनके धाम-प्रभृति भी बैन्दव उपादान से रचित होकर प्रकाशित होते हैं। ये समस्त आत्मा या अणु अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार उच्च अथवा निम्न स्तरों के धामों को प्राप्त होते हैं। कहना न होगा, ये सब आत्मा विद्या अथवा विद्याविपति रूप में इन सब धामों के अधिष्ठाता होकर केन्द्र में अवस्थित होते हैं। अन्यान्य जो सब ग्रात्मा भक्त ग्रथवा सेवक रूप में पूर्वीक अधिकारि-वर्ग के आश्रित होकर धाम में प्रवेश-लाम करते हैं उनमें से कोई दीक्षा के प्रभाव से एवं कोई आराघना द्वारा इस अव-स्थाको प्राप्त करते हैं। जो आराधना के प्रभाव से घाम में स्थिति-लाभ करते हैं, वे इस स्थान में आराधना के फलस्वरूप अधिकार ग्रथवा भोग प्राप्त होकर पुनः स्वीय स्थिति में लौट आते हैं। किन्तु जो दीचित होकर गुरु द्वारा उक्त घाम में योजित होते हैं वे इस धाम से फिर कमी लौट कर नहीं आते। इस स्थान से ग्रधिकार व भोग का अवसान होने पर वे निष्कल पद को प्राप्त होते हैं।

अब संक्षेप में अप्राकृत जगत् के अन्तर्मण्डल की बात कहते

इस व्यापी वैकुण विर न कहकर ऊर्ध्व या लोकोत्तर धाम वर्तमान हैं। जर बैन्दव जगत् के बाद विश्वरचना माया व काल का प्रकार से व्यापी वैकुण र से विश्वातीत है। यदि विश्व अन्तरतम भगवत्सता तत होने योग्य है तो विश्वातीत स्तर वर्तमान हैं। ये निर्मुण कहकर वर्णित होने योग्य अनन्त आकाश में नक्ष निराकार होकर भी साकार एवं वच्च दिपमालिका कि स्व व विश्वातीत का कोई मेद शक्ति, भाव, ऐश्वर्य, है। भगवान के विशेष अनुग्रह है एवं कोई अल्पाधिक सम्भव नहीं है। वस्तुतः शुद्ध की बात अभी यहां नहीं जागतिक दृष्टि से विन्दु उसका में की जाएगी।

यह जो व्यापी विश्वकित । वहाँ पर आसन-आसीन का या परमव्योम कह क कि किती शिक्त के प्रभाव से अनन्त साधकों का परम व्योमकिता अनन्त आकार गुणमय प्रतीत एवं चिदाकाश-रूपी है किता गुणों से सब प्रकार से विल-र-निराकार को आश्रय करके

व्यापी वैकुण्ठ के कि इस और मृण्मय शराव जिस भगविद्या से भिन्न-कि होने पर भी मृत्तिका से भिन्न होते हैं। भगवान् अर्थात् कि का जिस प्रकार मृत्तिका रहते अवतारगण भगवत्स्वह्या क्यों को लेकर प्रकाशित होती ह्य में उसके कार्य-साध कि क्षेत्रका ग्रन्य सत्ता निराकार रहते हुए भी भगवद्धाम के अभिकास कि प्रस्कृतित होती है। नाम व आकार जिस प्रकार अनन्त हैं उसी प्रकार गुण-किया-भाव प्रभृति भी सब अनन्त हैं। इसी कारण अप्राकृत जगत् के आन्तर मण्डल वा लोकोत्तर मण्डल का स्वरूप बोधगम्य करना इतना

कित है। महाशून्य में आसीन हुए बिना इस अर्ध्व मण्डल का कोई सन्धान नहीं पाया जाता। महाशून्य में प्रतिष्ठित होकर अपने स्वातन्त्रयबल से महायोगी गण इस समस्त अर्ध्वमण्डल को प्रकाशित करते हैं। इसके भी प्रकारगत अनेक वैचित्रय हैं।

स्वातन्त्र्यबल से महायोगी गण इस समस्त अर्ध्वमण्डलको प्रकाशित करते हैं। इनके भी प्रकारगत अनेक वैचित्र्य हैं। बौद्धों का बुद्ध-क्षेत्र वस्तुतः इसी मण्डल का एक प्रकार-विशेष है। जैन मत में सिद्ध-शिला के बाद कोई-कोई इसका

सब ऊर्ध्व-धामों को ही लच्य करते हैं। वैष्णव गणों का वैकुष्ठ भी वस्तुतः इसी का नामान्तर है। वर्तमान आलोचना में अन्याय सम्प्रदायानुगत चिन्ता की

आभास प्राप्त करते हैं। सन्तगण विभिन्न द्वीप नामों से इन्हीं

धारा का अनुसरण न करके आगमानुमोदित वैष्णव सिद्धान्त की धारा को ही आलोच्यरूप में ग्रहण किया जा रहा है। ये सब लोकोत्तर धाम अनन्त संख्यक हैं। गुण, ग्राकार व शक्ति का

विकास, ऐश्वर्य-माधुर्य प्रभृति भावों का प्रकर्षगत तारतम्य, प्रकृति

का वैलक्षण्य—इन सब कारणों से वे अनन्त वैचित्र्यसम्पन्न हैं। ये सब संख्या आदि में अनन्त होने पर भी चतुष्पाद भगवान् की त्रिपाद-विभूति के अन्तर्गत हैं। उनकी एकपाद विभूति मे अनन्त ब्रैह्माण्ड संविल्जित प्राकृत जगत् विद्यमान है। जिसका

अनन्त ब्रह्माण्ड सवालत प्राकृत जगत् ।वद्यमान है। जिसका पहले ग्रप्राकृत जगत् कहकर वर्णन किया गया है वह वस्तुतः इस त्रिपाद-विभूति का हो नामान्तर है। किसी-किसी ने इसका निर्देश व्यापी वैकुष्ठ कह कर भी किया है।

इस व्यापी वैकुण्ड में पृथक् रूप से अनन्त प्रकार के अनन्त धाम वर्तमान हैं। जरा, मृत्यु अथवा अन्यान्य प्राकृतिक विकार एवं भाया व काल का प्रभाव उनमें से किसी पर भी नहीं है। एक प्रकार से व्यापी वैकुण्ड और भगवद्धाम समानार्थक है, किन्तु अन्तरतम भगवत्सत्ता के सान्निध्य के तारतम्यवशतः इसमें भी स्तर वर्तमान है। ये सब वैकुण्ड इस व्यापी वैकुण्ड के भीतर अनन्त आकाश में नक्षत्र-पुञ्जों की भाँति अथवा असीम समुद्र के वक्षपर द्वीपमालिका की भांति शोभा पाते हैं, ये सब धाम, गुण, शक्ति, भाव, ऐश्वर्य, लीला प्रभृति के उत्कर्ष के आपेक्षिक तारतम्य के अनुसार कोई अन्तरतम भगवत्स्वरूप के अधिक निकटवर्ती है एवं कोई अल्पाधिक व्यवहित है। गोलोक व दिव्य वृन्दावन की बात अभी यहां नहीं उठायेंगे। उनकी विशेष आलोचना बाद में की जाएगी।

यह जो व्यापी वैकुण्ड की बात कही गई इसको परव्योम या परमव्योम कह कर भी कोई-कोई निर्देश करते हैं। वैदिक साधकों का परम व्योम भी उसी का नामान्तर है। यह अक्षर रुवं चिदाकाश-रूपी है।

्रव्यापी वैकुष्ठ के अन्तर्गत कोई कोई घाम प्रयोजनानुसार भविदच्छा से भिन्त-भिन्न युगों में अंशतः पृथ्वी पर अवतीर्ण ति हैं। भगवान् अर्थात् परमात्मा के स्वांश रूप में जिसे प्रकार वतारगण भगवत्त्वरूप से अभिन्न होकर भी किञ्चित् भिन्न में उसके कार्य-साधन के लिए निर्दिष्ट हैं उसी प्रकार ये सब भगवद्धाम के अभिन्न अंशों के रूप में परिगणित होकर रहते

५७ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ख

हैं। भगवात् के स्वांश-गण जिस प्रकार प्रपञ्च में कभी-कभी अवतीण होते हैं, उसी प्रकार इन स्वांशों के निज-निज धाम भी कभी-कभी प्रपञ्च में अवतीण होते हैं। अंश के अवतरण के साथ-साथ ही धाम, परिकर प्रभृति का भी अवतरण होता है। अवश्य ही यह अवतरण पूर्णभाव से भी हो सकता है एवं यह बात भगवान् के स्वांश के सम्बन्ध में जिस प्रकार सत्य है उसी प्रकार उनके स्वरूप के सम्बन्ध में भी सत्य है। क्योंकि कभी-कभी प्रपञ्च के बीच भगवान् का अवतरण होता है, एवं उसी समय उनके साथ-साथ उनका धाम भी अवतीण होता है।

यह अवतरण भी पूर्ण व अपूर्ण दो प्रकार का हो सकता है। किन्तु ध्यान रखना होगा कि अंशी का हो या अंश का ही हो अवतरण होने पर भी मूल स्थान रिक्त नहीं होता। पूर्ण का ग्रश भी पूर्ण हो है एवं स्वरूप या अंश का पूर्णावतरण होने पर भी मूल धाम में स्वरूप व अंश पूर्ण रूप में हो वर्तमान रहता है। क्योंकि 'पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाविष्ठिष्यते।' प्रापञ्चिक भूमि पर अर्थात् भूलोक पर प्रकट होकर निर्दृष्ट काल पर्यन्त वह विद्यमान रहता है। जगत् में तीर्थ मिह्मा इसी पर निर्भर है। पृथ्वी पर एक और जैसे स्वर्गादि अर्घ्व लोकों का अवतरण होता है इसरी और उसी प्रकार मांयातीत अशकृत शुद्ध धाम का भी अवतरण होता है। साधारणतः तीर्थ शब्द से दोनों प्रकार के स्थानों का निर्देश किया जाता है। किन्तु स्मरण रखना होगा, शीर्थमात्र ही धाम नहीं है। अर्घ्व प्राकृत लोक अथवा अप्राकृत नोक पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर उस-उस अंश अर्थात् केत्र विशेष में पृथ्वी के साथ अमिन्न रूप से वतमान रहते है भगवान के

अवतीर्ण होने पर भी जैसे साधारण लोग उनको प्राकृत मनुष्य ही समझते हैं, क्योंकि लौकिक दृष्टि द्वारा भगवत्स्वरूप का ग्रहण नहीं होता, उसी प्रकार अर्ध्व लोक के पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर इसके साथ अभिन्न रूप से वर्तमान रहने पर भी साधारण मनुष्य इन सब स्थानों का वैशिष्ट्य अथवा माहात्म्य बाह्य दृष्टि से अनुभव नहीं कर सकता। किन्तु जिनकी दृष्टि खुल गई है वे इन सब क्षेत्रों पर दृष्टिपात करने पर पार्थिव आकारों से भिन्न सब दिव्य आकारों को प्रत्यन्न देख पाते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी पर जो सब तीर्थ अथवा धाम लुप्त हो गए हैं, शुद्ध दृष्टि वाले सिद्ध व साधक वर्ग द्वारा उनका पुनरुद्धार हुआ करता है।

इसी प्रसंग में श्रीर भी एक विषय का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। यह अत्यन्त गुह्य होने पर भी इसका तत्त्वांश जान रखना उचित है। धाम अथवा क्षेत्र एक आधार से अन्य आधार में संचारित हो सकता है, अथवा एक आधार में अपकट होकर अन्य आधार में प्रकट हो सकता है। इससे समभा जायगा कि जिस प्रकार भगवत्स्त्ररूप एक होने पर भी उसका अनन्त प्रकाश है, पुनः केवल प्रकाश नहीं, उसकी विलास सूर्ति भी भिन्न-भिन्न है एवं केवल विलास नहीं, उसकी स्वांशमूर्ति का भी पार्थक्य है ही, ऐसा हो उसके धाम के सम्बन्ध में समझना होगा। अर्थात् दृष्टान्त-स्वरूप नारद के द्वारका में भगवद्दर्शन की बात कही जा सकती है। नारद ने द्वारका के भीतर भगवत्-प्रासाद के अन्तर्गत प्रत्येक घर में ही श्रीकृष्ण का दर्शन पीया था। ये सब मूर्तियाँ संख्या में अनेक होने पर भी मूल में एक ही हैं एवं

५९ : श्रीकृष्ण-प्रसर्

ये एक के ही अनेक प्रकाश हैं। ठीक इसी प्रकार भगवद्धाम भी प्रकट अवस्था में एक रहने पर भी बहु रूप में प्रकाशमान हो सकता है।

केवल यही नहीं, भगवत्स्वरूप का जैसा विलास है एवं परमात्मा का स्वांश है-भगवद्बाम के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार विभिन्न आविभवि के बीच ज्ञान व शक्तिगत न्यूनता रह सकती है। इन सब विभिन्न प्रकार के प्रकाश आविर्भाव प्रभृति के बीच नित्य व नैमित्तिक भेद भी वर्तमान है। जो नित्य है वह अवश्य ही सहज बोध्य है। उसका विवरण अनावश्यक है। किन्तु किसी विशेष-निमित्त-वशतः धाम-प्रभृति का स्थान-विशेष एवं काल-विशेष में अस्थायी प्राकट्य हो सकता है। अर्थात् साधारण किसी भी स्थान में कुछ समय के लिए श्रीवृन्दावन प्रकट हो सकते हैं। सभी धामों, उनके अंशों एवं तीर्थ आदि के सम्बन्व में यह एक ही नियम समझना होगा। धाम के अवतरण क प्रसंग में और भी एक विषय विचार करने योग्य है। हम लोग स्थूल दृष्टि से जैसा व जितना-सा देखते हैं, वह सब समय वास्तविक उसी रूप व परिमाण में नहीं रहता। अर्थात् हम लोग बाहर लौकिक दृष्टि से जिस स्थान को वृन्दावन कहकर समभते है वह आभ्यन्तरीण वृन्दावन-धाम से संशिलष्ट होने पर भी वस्तुतः यह धाम बाह्य वृन्दावन के सर्वथा अनुरूप नहीं है अर्थात् एक हाथ परिमित प्रदेश में संहस्र कोटि योजन परिमाण वाली ृत्दावन-भूमि प्रकट हो सकती है। पुनः वह संकुचित होकर तनी क्षुद्रायतन हो सकती है कि जिसे बाह्य चचु से वृन्दावन ज्ह कर निर्देश किया जा रहा है इसमें यथाथ अ**प्राकृत वृ**न्दावन

हुआ था तब अनन्त को टि गोपियां वहाँ सिम्मिलित हुई थीं। यह कहने की आवश्यकता ही नहीं कि यह यमुना तट स्थूल दृष्टि के गोचरीभूत यमुना तट के साथ समपरिमाण नहीं है। मनुष्य का आत्मा जैसे विभु होकर भी क्षुद्र भौतिक देह में आबद्ध रहता है उसी प्रकार अनन्त व्यापी वृन्दावन क्षुद्र पार्थिव सेत्र में असीम होता हुआ भी मानों सीमाबद्ध रहता है। सभी धामों का यह

वैशिष्ट्य विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है।

शायद एक परमाणु मात्र ही है। संकोच एवं प्रसार धाम का स्वाभाविक धर्म है। वृन्दावन के यमुना तट पर जब रासोत्सव

पहले जिस व्यापी वैकुण्ठ की बात कही गई है, उसके सम्बन्ध में आनुषिङ्गिक रूप से और भी बहुत कुछ जानना आवश्यक है। यह व्यापी वैकुण्ठ चतुष्पाद ब्रह्म की त्रिपाद विभूति है। अर्थात् उसकी महाविभूति के तीन पाद इस व्यापी वैकुण्ठ के रूप में ही नित्य विराजमान हैं। केवल एक पाद प्रविद्या द्वारा आकान्त है। इसीलिए महाविभूति त्रिपाद व एकपाद इन दोनों की समिष्ट स्वरूप है। एकपाद विभूति जिस प्रकार साकार है त्रिपाद भी उसी प्रकार साकार है। अथव प्रथम अनित्य है, द्वितीय नित्य। क्योंकि एकपाद विभूति

अनित्य है। वस्तुतः वह केवल सावयव ही नहीं, सोपाधिक भी है अवश्य, क्योंकि विशुद्ध ब्रह्म-चैतन्य के ऊपर अविद्या-रूप उपाधि का आरोप इस एकपाद विभूति में ही हुआ करता है

सावयव है। अवयव-समूह के संघटन व विधटन पर उसकी उत्पत्ति व विनाश निर्भर करता है। सावयव हीने से ही वह

दूसरी स्रोर त्रिपाद विभूति साकार होने पर भी निरवयव है। वह निरुपाधिक ब्रह्म-चैतन्य स्वरूप है। वह नित्य है यह पहले हो कहा गया है। निरवयवतावशतः स्रवयव-समूह के संघटन-विघटन की सम्भावना न होने से त्रिपाद-विभूति में जन्म-मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठ सकता।

एकपाद विभूति स्थूल, सूचम व कारण इन तीन विभागों

में विभक्त होने के योग्य है। प्रणव के अकार, उकार व मकार को आश्रय करके एकपाद विभूति अवस्थित रहती है। त्रिपाद विभूति अर्द्धमात्रा के अन्तर्गत है। वस्तुतः समग्र त्रिपाद हो तुरीय अवस्था का द्योतक है। इसके मध्य जो पादत्रय की कल्पना

की गई है वह त्रिपाद विभूति के स्वरूपगत अभेद की विरोधी नहीं है। अर्थात् पादत्र य ही स्वरूप एवं स्वरूप-शक्ति की ओर से अभिन्न होने पर भी शक्ति के विलास के तारतम्य के अनुसार तीन पृथक् पादों के रूप में किल्पत हुआ है। उनमें प्रथम पाद विद्या-रूप, द्वितीय पाद आनन्द-रूप एवं तृतीय पाद विद्या व आनन्द दोनों के अतीत है अथच उभयात्मक रूप है। महा-विभृति की ओर से यही तृतीय पाद है। त्रिपाद विभूति के ठीक मध्यस्थान अर्थात् आनन्दपाद के केन्द्र स्थान में वैकुण्ठ नगर, जो आदि-नारायण का विलास निकेतन है, प्रतिष्ठित है। अविद्या-

पाद में जिस प्रकार अनन्त कोटि ब्रह्माएड वर्तमान हैं, उसी प्रकार ऊर्ध्वतन पादत्रय में. भी अनन्त कोटि वैकुण्ठ चिन्मय उज्ज्वल आलोक में विराजमान हैं। किन्तु ये सब वैकुण्ठ केवल

विद्या, आनन्द प्रभृति पाद-भेदों में ही पृथक् हैं यह बात नहीं — प्रतिपाद में ही परस्पर पृथक् हैं अनिद्यापाद में भी वैकुष्ठ है।

भगवत्करणा के प्रभाव से मायामुक्त होकर अप्राकृत-विग्रह-ग्रह्णपूर्वक मक्तरूप में भगवद्धाम में विराजित होते हैं। नित्य व मुक्त
दोनों प्रकार के पुरुष ही भगवद्भक्त हैं। उनके देहादि की भाँति
नित्यगणों की भगवद्भक्ति भी अनादि-अनन्त है। मुक्त गणों की
देह प्रभृति एवं भगवद्भक्ति सादि व अनन्त होती है। दोनों मे
पार्थक्य इतना ही है। मुक्त व नित्य दोनों प्रकार के ही पुरुषों
की स्थिति के सम्बन्ध में सालोक्य से सायुज्य पर्यन्त अवस्थाभेदों में बहुत वैचित्रय देखने में आता है। उसमें भी मुक्त गणों
का अतिरिक्त वैशिष्ट्य यही है कि अवस्था-विशेष में उनमें से
किसी-किसी का देह-धारण इच्छाकृत एवं वैकल्पिक भाव से होता
है। अर्थात् वे लोग जब देह आदि ग्रहण करने की इच्छा
करते हैं तब देह-विशिष्ट-रूप में आविभूत होते हैं एवं जब वैसा
नहीं करते तब विदेह रूप से वर्तमान रहते हैं। वस्तुतः विदेह

रूप में स्थिति भगवद्धाम में स्थिति नहीं है। उनका देहादि-परिग्रह वसन्तोत्सवादि के निमित्त विशेष वेश-भूषादि ग्रहण की भाँति ऐच्छिक व वैकल्पिक है। इन सब देहादि का आविर्भाव आध्यात्मिक विकास के तारतम्य के अनुसार कहीं भगवदिच्छा-मूलक भक्त की इच्छासापेस हैं—और पून ऐसे स्थल में भी है

इसका विवरण बाद में कहा जायेगा। हाँ, वह मूल वैकुष्ठ का प्रतिविम्य स्वरूप है। त्रिपाद विभूति में नित्य एवं मुक्त इन दो प्रकार के पुरुषों का अधिष्ठान होता है। नित्य गण अनादि काल से ही माया व अविद्या द्वारा अस्पृष्ट हैं। उनकी अपाकृत देह अनादि-सिद्ध है। मुक्तगण पहले अविद्यापाद में अवस्थित रहने पर भी साधना के उत्कर्ष, भगवद्भक्ति के विकास एवं लोकोक्तर

करता है।

आविर्भाव का कारण है, नित्य देह पर से उनके द्वारा इस महाशक्तिमयी सत्ता के अवगुण्डन का उन्मोचन। बाद में जब यह अवगुण्डन नित्य देह पर आ पड़ता है तब वह अप्रकट हो जाता है। प्रथमोक्त भक्त के स्थल पर देह नित्य होने पर भी, भक्त इच्छानुसार उसका ग्रहरा या परिहार कर सकते हैं। इसीलिए भक्त कभी सदेह रूप में नित्य घाम में प्रकट होते हैं, कभी बिलकुल भी प्रकट नहीं रहते। दूसरे भक्तों के स्थल मे केवल देह नित्य नहीं है, देह के साथ अक्त का सम्बन्ध भी नित्य है। सुतरां उनके लिए देह ग्रहण करना सम्भव नही है, देह त्याग करना भी सम्भव नहीं है। क्यों कि यह सम्बन्ध ट्रट नहीं सकता। हाँ इस अवस्था में एक प्रवल शक्ति के बीच भक्त प्रवेश-लाभ करते हैं। इसी कारण नित्य धाम में उनका शरीर दृष्टिगोचर न**हीं** हाता । जब उस शक्ति का ग्रावेश किञ्चित् न्यून होता है तब उनका वह नित्य शरीर लक्षित होता है। इसी प्रकार उनका आविर्माव व तिरोभाव घटित हुआ

श्राच्छन्त हो जाता है। इस अवस्था में वे लोग नित्य जगत् में नित्य प्रकट रहने पर भी, नित्यलोकवासी उन लोगों को नित्य समान भाव से नहीं देख पाते। नित्य जगत् में कभी इनका आविभाव और कभी तिरोभाव लिखत होता है। यहाँ पर

व्यापी वैकुण्ठ-रूपो चिदाकाश में अनन्त वैकुण्ठ की सत्ता विद्यमान, है यह एक बार पहले भी कहा गया है। ये सब वैकुण्ठ एक प्रेकार से भगवद्धाम-रूप में परिगणित होने के

योग्य होने पर भी यथार्थ भगवद्धाम नहीं हैं। भगवान्का जो परम रूप है, जो स्वयं रूप से सर्वप्रकारेण अभिन्न है अथच

जिसे समग्र भगवत्स्वरूप के मूल आश्रय के रूप में ग्रहण

किया जाता है, उसका घाम व्यापी वैकुण्ठ के मध्य प्रदेश मे

अवस्थित है। मण्डल एवं मण्डल का मध्य-बिन्द्र जिस प्रकार परस्पर सम्बद्ध है, ठीक उसी प्रकार असंख्य भगवद्धाम-समन्वित

व्यापी वैकुण्ठ एवं मध्यवर्ती मुख्य भगवद्धाम परस्पर सम्बद्ध है। इस मुख्य भगवद्धाम का ही कई लोग महावैकुण्ठ कह कर वर्णन करते हैं। त्रिपाद विभूति के अन्तर्गत विद्यापाद, श्रानन्द-

पाद एवं उसके अतीत पाद में सर्वत्र ही भिन्न-भिन्न वैकुण्ठ विराजमान हैं। किन्तु महावैकुण्ठ व परम वैकुण्ठ भगवान् के परम रूप का ही 'स्वधाम' है। विद्या व अविद्या-पाद के

सन्धिस्थल पर जो वैकुण्ठ नगर परिदृष्ट होता है, दह व्यापी वैकुण्ठ में प्रविष्ट होने की ओर प्रथम द्वार स्वरूप है। इसको कोई-कोई विष्वक्सेन वैकुण्ठ भी कहते हैं। आनन्द-पाद व विद्या-

पाद के सन्धि-स्थल पर एक दिग्य स्रोत प्रवाहित होता है ऐसा देखा जाता है। यह स्रोत आनन्द की घारा है, ग्रतः इसका आनन्दतरङ्गिणी नाम से वर्णन किया जाता है। इसके बाद नित्य वैक्ण्ठ आनन्दपाद के सध्यस्थल में अवस्थित है। उसी

इसके बाद अगुनन्दपाद व अतीतपाद के सन्धिस्थल पर सूदर्शन-वैकुण्ठ अवस्थित है। सुदर्शन वैकुण्ठ में सुदर्शन पुरुष प्रतिष्ठित है। सुदर्शन वैकुण्ठ का भेद करके और भी ऊँचे उत्थित हो पाने से महावैकुष्ठ का साम्नात्कार होता है। यही परम वैकुष्ठ है।

स्थान पर आदि-नारायण की ग्रवस्थिति लक्षित होती है।

यहीं पर महायन्त्र अवस्थित है, जिसका विशेष विवरण बाद में देने की चेष्टा करेंगे। यही महावैकुण्ठ व्यापी वैकुण्ठ अथवा परव्योम के मध्यप्रदेश में अवस्थित है।

हम पहले ही कह चुके हैं कि भगवान् व परमात्मा एक ही प्रकाश की पूर्ण एवं आंशिक इन दोनों अवस्थाओं के नाम हैं। षोडश कलाशक्ति का विकास हो तो 'भगवान्' शब्द का प्रयोग होता है, 'भगवान्' एवं 'स्वयं भगवान्' एक ही वस्तु हैं। भगवान् में ऐश्वर्यभाव का विकास प्रधान रूप से रहता है। 'स्वयं भगवान्' में माधुर्य का विकास होता है। किन्तु माधुर्य रहने पर भी अवस्थाभेद से उसके साथ ऐश्वर्य का मिश्रण भी रहता है। ऐरवर्य भाव के मिश्रण से रहित विशुद्ध माधुर्य भाव स्वयं भगवान् का अन्तरतम रूप है। इसका वर्णन श्रीकृष्ण-तत्त्व एवं श्रीवृन्दावन-रहस्य की आलोचना के प्रसङ्ग में किया जायेगा। वैष्णवाचार्य गण स्वयं भगवान् में चौंसठ गुणो की सत्ता व क्रिया स्वीकार करते हैं, जिनमें से चार गुण उनमें श्रसाधारण हैं। भगवान् के पूर्ण प्रकाश में ६० गुण रहने आवश्यक हैं। कुछ-कुछ न्यूनता रहने पर भी भगवत्ता का हानि नहीं होती। न्यूनता का आधिनय होने से ही परमात्मभाव का साचात्कार होता है। परमात्मा ही पुरुष हैं। एक प्रकार से यह पुरुष ही भगवान् का सर्वेऽथम अवतार हैं, यहाँ तक कि एकमात्र अवतार भी कहा जा सकता है। परमात्मभाव का विश्लेषण करने से क्रमशः व्यूह, विभव, अन्तर्यामी एवं अर्चा इन ्कुछ-एक भगवद्भावों का परिचय मिलता है। स्वरूप-शक्ति के उन्मेष के

तारतम्य के कारण इन सब भगवद्भावों के बीच भी तारतम्य लक्षित होता है। अर्थात् इनमें से कोई ग्रंशी रूप में और कोई अंश रूप में परिगणित होता है। यह जो अंश कहा गया यह स्वांश और भिन्नांश भेद से दो प्रकार का है, यह बात पहले ही कही गई है। अवतारादि सभी भगवद्-विभूतियां नित्य एव स्वांश रूप में परिगणित होती हैं। जीत्र भिन्नांश के रूप में परि-गणित होता है। अवष्य ही कोई-कोई जीव को भी स्वांध मानते हैं। नित्यलीला के अवसर पर इस स्वांश और भिन्नांश-वाद का मर्म समऋा जा सकेगा। अन्तरतम भगवद्धाम में भगवान् का परमरूप अधिष्ठित है। इस स्थान से लेकर माया के साक्षाद्-भाव से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहता, यह भी एक प्रकार से कहा जा सकता है। वस्तुतः केवल माथा नहीं, माया, काल एवं अशुद्ध जीव भगवद्धाम के लिए प्रवेश का मार्ग नहीं पाते । सुतरां भगवान् का परमरूप माया का अधिष्ठाता नहीं हो सकता। परमातमा रूप में भगवान् का जो आंशिक प्रकाश है, उसके साथ माया का सम्बन्ध है। परमात्मा भगवात् के ही विलास हैं, सुतरां स्वरूपतः भगवान् से अभिन्न हैं। परमात्मा भगवात् की ही भाँति चित्राक्तिसम्पन्न हैं, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु तब भी चित्शक्ति की स्फूर्ति भगवता से किञ्चित् न्यून होने के नाते परमात्मा माया के अधिष्ठान हो सकते हैं, एवं होते हैं। माया बहिरंगाँ शक्ति है. सुतरां यह अधिष्ठान उसकी दृष्टि द्वारा ही सिद्ध होता है।

परमात्मतत्त्व के विश्लेषण के प्रसंग में एक और चतुर्व्यू ह

एवं दूसरी ओर अवतार आदि का तत्व आलोच्य है। भगव-रस्वरूप अर्थात् भगवान् का अप्राकृत विग्रह छः अप्राकृत गुण या शक्तियों द्वारा रचित है। अर्थात् इन छः अप्राकृत गुणों की समष्टि को ही अप्राकृत भगवद्विग्रह कहकर वर्णन किया जाता है। इसकी दो अवस्था हैं—एक नित्योदित एवं एक शान्तोदित। जो रूप सर्वदा ही प्रकाशमान है, जिसका कभी भो तिरोधान नहीं होता, वही नित्योदित रूप है; किन्तु तिरोहित होकर पुनः आविर्भाव होने से इसी रूप को शान्तोदित कहते हैं। भगवान् का परमरूप नित्योदित है। दिव्य सूरिगण इसका निरन्तर साक्षात्कार करते हैं—'सदा पश्यन्ति सूरय:।' इसका उदय भी नहीं है, अस्त भी नहीं। यह स्वयंप्रकाश चैतन्य-स्वरूप है। किन्तु उनका जो शान्तोदित रूप है वह भी षाङ्गुण्य विग्रद्द है, क्योंकि वह भी अप्राकृत षड्गुणमय है। किन्तु उसका आविर्माव-तिरोभाव होता है, इसीलिए शान्तोदित कहा जाता है। उसमें स्वरूप-शक्ति के विकास की किञ्चित् न्यूनता है। इसीलिए वह परमरूप से किञ्चित् न्यून कह कर परिगणित होता है। ये ६ गुण चार व्यूहों में से प्रत्येक में ही विद्यमान हैं।

हाँ, प्रथम न्यूह में वे समष्ट्रिक्प एवं समभाव में विद्यमान हैं, एवं अन्यान्य तीन न्यूहों में दो-दो गुण प्रधान हैं। अर्थात् द्वितीय न्यूह में प्रथम व द्वितीय गुण पूर्णाक्ष्प से विद्यमान हैं एवं अन्यान्य चार गुण किञ्चित् न्यून रूप से। तृतीय न्यूह में तृतीय-चतुर्थ गुण पूर्णाक्ष्पेण विद्यमान हैं, शेष चार किञ्चित् न्यूनक्ष्पेण । चतुर्थ न्यूह में पंचम व षष्ठ गुण पूर्ण रूप में विद्यमान हैं एवं अन्य चार गुण विद्यमान रहते हैं, पर गुण-प्रधान भाव से। इसीलिए चारों व्यूहों में से प्रत्येक ही भगवत्स्वरूप है, इसमें कोई सन्देह नहीं। इनके साथ माया और प्रकृति का सम्बन्ध किस प्रकार का है, यह यहाँ उल्लेखनीय नहीं।

न्यून रूप में । मुख्य बात यही है कि प्रत्येक व्यूह में ही छहीं

विभव अथवा अवतार मुख्य और गौण भेद से दो प्रकार के हैं। मुख्य अवतार साक्षात् भगवदंश हैं। गौणावतार भगवत्स्व- रूप अथवा शक्ति द्वारा आविष्ट जीव होते हैं। इसीलिए पर व्योम में मुख्यावतार का स्थान है, गौणावतार का स्थान नहीं है। किसी-किसी के मत से पुरुष अन्तर्यामी रूप से अवतार-पद-वाच्य है। व्यष्टि जीव का अन्तर्यामी, समष्टिजीव का अन्तर्यामी एवं सहासमष्टिजीव का अन्तर्यामी इस रूप से अन्तर्यामी भी तीन श्रेणियों में विभक्त होने योग्य हैं। व्यष्टि एवं समष्टि के हिसाब से अन्तर्यामी असंख्य हैं। ये हृदयाकाश में मुख्य अन्तर्यामी पुरुष के प्रतिविम्ब मात्र हैं। कहना न होगा, बद्धजीव प्रकृति के अन्तर्गत पिण्डविशिष्ट होने पर भी उसका अन्तर्यामी आत्मा परमात्मा के स्वांश से भिन्न अन्य कुछ नहीं है। ब्रह्माण्ड अनन्त हैं। अतएव ब्रह्माण्डाभिमानी जीव भी अनन्त हैं। वस्तुतः वे लोग एक अन्तर्यामी के ही अनन्त आभासमात्र हैं। वस्ति पिण्ड अनन्त होने से तदिभमानी जीव भी अनन्त हैं। इसी कारण व्यष्टि जीव

के अन्तर्यामी का भी अनन्तरूप से ही ग्रहण होता है। किन्तु यहाँ भी ये अनन्त अन्तर्यामी एक के ही अनन्त आभास-मात्र है। व्यापी वैकुण्ठ में अन्तर्यामी का भी स्थान है, अवतार-वर्ग का भी स्थान है। एवं चतुर्व्यूह का भी स्थान है। व्यापक वैकुण्ठ

मे प्रत्येक का ही अपना-अपना घाम है। ये सब खण्ड-धाम भी वैकुण्ठ-पद-वाच्य हैं। भूलोक प्रभृति स्थानों में भक्तगण जब स्वीयभावानुरूप मूर्ति का निर्माण करके एवं उसे प्रतिष्ठित करके उसका यथाविधि संस्कार करते हैं तब मन्त्रशक्ति एवं भक्ति आदि के प्रभाववशतः उसमें भी भावानुहरूप भगवत्सत्ता व शक्ति का सान्तिष्य होता है, एवं इसी कारण ये सब सूर्तियाँ भी भगवद्-विग्रह रूप में परिगणित होती हैं।पृथ्वी पर विसी के द्वारा इस प्रकार का भगवान् का विग्रह प्रतिष्ठित किए जाने से वह वास्तव में अप्राकृतजगत् अर्थात् परव्योम में ही प्रतिष्ठित होता है। फिर पृथ्वी से उसके लुप्त हो जाने पर भी व्यापी वैकुण्ठ से वह लुप्त नहीं होता। क्योंकि वह भगवद्रूप एवं अप्राकृत है। प्राकृतिक विपर्यय से उसका कोई विकार या परिवर्तन सम्भव नहीं है। व्यापी वैकुष्ट में भगवान् के ये सब रूप भी देखे जा सकते हैं। अर्थात् सिद्ध भक्तगण पृथ्वी पर भगवान् के जिस रूप की स्थापना करते हैं वह व्यापी वैकुण्ठ में विराजित होता है। महासमुद्र में जिस प्रकार असंख्य द्वीप-पुञ्ज परिदृष्ट होते हैं, निशा के आकाश में जिस प्रकार अगणित-संख्यक नक्तत्रमाला दृष्टिगो्चर होती है, ठीक उसी प्रकार परमा-काश रूपी व्यापी वैकुण्ठ में खण्ड-खण्ड अनन्त वैकुण्ठ भगवद्-धाम रूप में विराजमान हैं। चारों ओर से इस प्रकार के असंख्य वैकुण्ठों द्वारा परिवृत होकर भगवान् के परमस्वरूप का परमधाम महावैकुण्ठ मध्यस्थल में विराजित है। क्रमशः महावैकुण्ठ के प्रसग मे कुछ कहा जायेगा।

अथवा व्यापी वैकुण्ठ श्रीभगवान् का साम्राज्य है। इसी की राजधानी महावैकुण्ठ परव्योमरूप महामण्डल के मध्यस्थल में ध्रवस्थित है। परव्योम के अध्वं स्वयं भगवान् का निज धाम गोलोक विराजमान है। पर-ध्योम के बहिरङ्गभाव में अर्थात् अधः प्रदेश में ब्रह्मधाम अथवा मुक्तिपद अवस्थित है। कहीं-कहीं इसी का सिद्धलोक कह कर उल्लेख किया गया है। यह ज्योतिः-स्वरूप ब्रह्म का धाम अथवा लोक है। इसीलिए इसको ब्रह्मलोक कहने से भी एक प्रकार से सत्य का अपलाप नहीं होता। यह विशुद्ध चिदात्मक है। ग्रनेक व्यक्ति इसी को श्रीभगवान् की अङ्गकान्ति कह कर इसका निर्देश करते हैं। भगवद्विग्रह,

परव्योम की बात संक्षेप में कुछ कुछ कही गई है। परव्योम

र्न्नह्म से सर्वाश में अभिन्न नहीं है, क्योंकि केवलाड़ैती का ब्रह्म निर्विशेष, धर्मवर्जित व अद्वितीय है, किन्तु ज्योतिर्न्नह्म प्रकाश-मयत्वादि-धर्म-विशिष्ट होने से सर्वथा निर्विशेष नहीं है एवं वह अद्वितीय भी नहीं है। क्योंकि द्वितीय रूप कारणसत्ता एवं कार्यसत्ता में वह अधिष्ठान रूप से नित्य प्रतिष्ठित रहता है। जो

साधक जीव भगवत्-तत्त्व का अनादर न करके ब्रह्मचिन्ता में

भगवत्-पार्षदगणों व नित्यमुक्त गणों का विग्रह एवं भगवद्धाम-इन सबकी समष्टिभूत प्रभा ज्योतिर्बह्म रूप में सिद्ध समाज में परिचित है। केवलादैतियों का निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्वोक्त ज्योति-

लिङ्ग शरीर के ध्वंसपूर्वक सिद्धिलाभ करते हैं एवं इस सिद्धि के फलस्वरूप वासनामुक्त होकर ब्रह्माण्डभेद-पूर्वक स्थिति लाभ करते हैं, उनकी चरम गित एवं आपेक्षिक दृष्टि से परमस्थिति इसी ब्रह्माम या सिद्धलोक में हैं। वे प्राकृतदेह से मुक्त होकर

विदेह-अवस्या का अवलम्बन करके स्वयं ज्योति:स्वरूप मे प्रतिष्ठित होते हैं एवं इस महाज्योति में अभिन्नरूप से स्थिति-लाभ करते हैं। कहनान होगा, इस अवस्था का लाभ शुद्ध ज्ञान के फलस्वरूप होता है। एक हिसाब से इसको भी परमपद कहा जाता है, और श्रीमद्भागवत में कहीं-कहीं ऐसा कहा भी गया है। किन्तु स्मरण रखना होगा कि श्रीभगवान् के प्रति अवज्ञा-अनादर के भाव का हृदय में पोषण करके ब्रह्मचिन्ता से रत होने से उसके फलस्बरूप पुनरावृत्तिरहित शाश्वत-पद-लाभ नहीं होता । अवश्य ही ये सब साधक-गण भी ब्रह्मधाम में उपनीत होते हैं - इसमें सन्देह नहीं, किन्तु पूर्वीक्त अपराध के कारण ब्रह्मलोक से वे अघ:पतित होते हैं। ब्रह्मलोक में उनकी नित्य-स्थिति नहीं होती स्वयं भगवान् अथवा उनके कोई स्वांश अवतार रूप से प्रपंच में प्रकट होकर साचात् रूप से जिन सब दैत्य-राक्षसादि शत्रुगणों का नाश करते हैं, वे लोग भी ज्योति:स्वरूप इस ब्रह्मधाम में स्थितिलाभ करते हैं। शुद्ध जानी जिस प्रकार भगवद्धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकते—भगवान् द्वारा निहत भगवद्-हेथिगण भी उसी प्रकार भगवद्धाम में प्रवेश नहीं कर सकते । दोनों की ही गति भगवान् के अङ्गज्योतिःस्वरूप ब्रह्म-धाम में है। यह ब्रह्मधाम या सिद्धलोक भगवद्धाम की ही भौति मायातीत है। ब्रह्माण्ड-पुराण में महातमसा के परले पार सिद्धलोक की अवस्थिति वर्णित है। इस ब्रह्मलोक का एक आभास है, जो ठीक इसी के अनुरूप है अथच इससे भिन्न है। जो साधक ब्रह्मलोक में आकर भी वहाँ से अधःपतित होते हैं वस्तुतः वे अकृत्रिम ब्रह्मलोक में स्थान नहीं पाते, इस आभासलोक में

७३ : श्रोकुष्ण-प्रसङ्ग

ही कुछ काल पर्यन्त अवस्थान करते हैं। यह आभासलोक माया के परले पार नहीं है—माया से ऊर्ध्व होते हुए भी माया के ही अन्तर्गत है।

पहले जिस बैन्दव जगत् की बात कही गई है वह अप्राकृत जगत् के ही अन्तर्गत है किन्तु बाह्य मण्डल है अन्तर्गण्डल नहीं है, यह स्मरण रखना होगा। यहां जिस सिद्धलोक की बात कही गई उसकी अनेक प्रकार की स्थिति है। विज्ञान की विभिन्न स्थितियों के अनुसार यह स्थिति निरूपित होती है। इसकी एक प्रकार से कैवल्य-समुद्र कहकर समभ रखने में भी कोई हानि. नहीं होती। किन्तु यह विज्ञान-कैवल्य हे प्रलय-कैवल्य नहीं। प्रकृति, माया दोनों से पुरुष स्वयं को विविक्त समझ पाये तो इस प्रकार की कैवल्य शित होती है। कहना न होगा कि यह शुद्ध कैवल्य नहीं है।

बैन्दव जगत् से निर्गत होकर शाक्त जगत् में प्रवेश के पहले मध्यावस्था में शुद्ध कैवल्य होता है। प्रलय-कैवल्य अविद्या-पाद के अन्तर्गत है। यहाँ तक कि परक्योम के विहः प्रकाश में उसका कोई स्थान नहीं है।

यह जो ब्रह्मधामकी बात कही गई इसको साधारणतः मुक्ति-पद कहा जाता है, किन्तु यह परा मुक्ति नहीं है, भगवद्धाम के नीचे अथवा बाहर जहाँ महेशधाम या शिवधाम का वर्णन पाया जाता है वहाँ यह कैवल्यधाम हो लक्तित हुआ है, यह समझना होगा। यह स्थान क्षोमहीन, स्थिर, शोन्त एवं सम्यक् रूप से समभावापन है—यह निस्तरङ्ग समुद्र की भांति स्वयं

में स्वयं हो प्रकाशमान है। यह मुक्तिश्राम भी परव्योम को आभा होने से विरजा के पहले पार अवस्थित है।

सिद्धवाम के अवःप्रदेश में अथवा बाहर की ओर कारण-सलिलमयी विरजा वर्तमान है। कारण-समुद्र अथवा विरजा नदी वस्तुतः परव्योम को मण्डलाकार में घेर कर स्थित है। बाहर से देखने जांय तो यह ठीक दुर्ग-प्राकार के चतुर्दिक् वेष्टमान परिखा (खाई) की भाँति प्रतिभात होती है। कोई-कोई इसे श्रीभगवान् के अङ्ग का स्वेद-सलिल कहकर वर्णित करते हैं। और कोई-कोई कहते हैं यह वेदरूपी शब्द-ब्रह्म के अङ्ग से निःसृत सिंछल है। वस्तुतः राब्द-ब्रह्म पर-ब्रह्म का अधिष्ठान है। शब्द-न्नह्म की ही तरल अवस्था यह कारण-सलिल है। यहाँ से ही कार्य रूपी जगत् की सृष्टि की सूचना होती है। दूसरी ओर यहाँ से ही जगत् का उपसंहार भी होता है। क्योंकि इसके परे और मायिक सत्ता नहीं है। इसके ही एक परम शुद्ध रूप महाकारणसलिल-रूप में बैन्दव और शाक्त जगत् के मच्यप्रदेश में शुद्ध कैवल्य के सन्निहित भाव प्राप्त होता है। शुद्ध कैवल्य के बाद ही भगवद्धाम है, एवं शुद्ध कैवल्य के बहि:प्रदेश में महाकारण-सलिल की घारा उपलब्ब होती है। महाकारण-सिलल के बाहर महाकारण-जगत् एवं बैन्दव-जगत् हैं। कहना न होगा, वह भी अप्राकृत राज्य के अन्तर्गत है। महा-कारण सलिल को महाविरजा कहकर ग्रहण किया जा सकता है। मैं जहाँ तक समझ पाया है उसके अनुसार दोनों को ही कालिन्दी वा यमूना कहना या स्वीकार करना चल सकता है।

इंगित किया है। पिण्ड से ब्रह्माण्ड में प्रविष्ट होकर ब्रह्माण्ड-भेद-पूर्वक, विभिन्न सूक्ष्म स्तरों के अतिक्रमपूर्वक कारण-सिल्ल के निकट उपस्थित होना होता है। एक-एक ब्रह्माण्ड में अर्ध्व एवं अधः दोनों ओर समिष्टिभाव में चतुर्दश गर्भोदशायी कहकर एवं जो चीर-सिल्ल में प्रकाशित हो रहे हैं, उनको चीरोदशायी कहकर ग्रहण किया जा सकता है। दृष्टि व वासना के तारतम्य के अनुसार इनके बीच किश्चित् पार्थवय हो सकता है, यहाँ उसका

उल्लेख अप्रासङ्किक होगा।

विरजा के बाहर अविद्यापाद है। इस पाद में माया-राज्य

अवस्थित है। लघु-ब्रह्मसंहिताकार ने इसी को दैवी घाम कहकर

अन्तर्यामी हैं। जो गर्भोदशायी हैं, वे ब्रह्माण्डाभिमानी समष्टि जीव के अन्तर्यामी हैं। जो क्षीरोदशायी हैं, वे पिण्डाभिमानी व्यष्टि जीव के अन्तर्यामी हैं। व्यष्टि व समष्टि भाव से जगत् की सृष्टि व जागतिक कार्य-परिचालना के लिए इनकी आवश्य-कता है। किन्तु स्मरण रखना होगा कि सब पुरुष ही मूल मे एक ही पुरुष हैं—वे ही परम पुरुष हैं। परम पुरुष भगवान् की अवस्थाविशेष हैं। दोनों अभिन्त हैं।

जो कारणशायी पुरुष हैं, वे महासमष्टि-अभिमानी जीव के

होते हैं, उसी प्रकार उनके अभिन्न अंश भी अपने-अपने नित्य धामों में नित्य विराजते हैं। अवतरण के समय जैसे भगवान् का स्वधाम प्रपंच में ग्रवतीर्ण होता है, उसी प्रकार जगत्-व्यापार-निर्वाह-काल में अन्तर्यामी पुरुषगण का स्वधाम भी

भगवान् जिस प्रकार अपने निजी धाम में नित्य विराजित

व्यिष्ट, समिष्ट व महासमिष्ट जीव के हृदय-कोष में प्रकट होता है। इसी कारण हृदय को ब्रह्मपुर कहा जाता है। हा, यह व्यापी वैकुण्ठ के ग्रन्तर्गत नहीं, इसी से यह 'दहर' है। जो लोग वैदिक दहर-विद्या का मर्म समझना चाहें वे इस अन्तर्यामी के समस्त घामों के मानव-हृदय में विराजित रहने के

रहस्य का विश्लेषण कर पायें तो गुह्य तत्त्व को पकड़ पायेंगे ।

कारणोदक, गर्भोदक एवं क्षीरोदक ये तीन प्रकार के सलिल एवं इनके आश्रय तीन महासमुद्र भगवान् के पुरुष रूप में आत्मप्रकाश करने के भुवन में विद्यमान हैं। सूर्य मण्डल को केन्द्र बनाकर भुवनकोश विद्यमान है। ब्रह्माण्ड, संख्या में एक नहीं, बहु---अनन्त हैं। अनन्त ब्रह्माण्ड के, जिन महा-सविता के चारों ओर विराजमान रहते हुए, प्रत्येक ब्रह्माण्ड अपने अपने सूर्यमण्डल की प्रदक्षिणा कर रहा है, वे ही आदि सूर्य हैं। समस्त ग्रविद्या-पाद में भगवत्शक्ति अविद्यालक्ष्मी रूप से अविद्या-राज्य की अधिष्ठात्री होकर विराजित हैं। माया-शक्ति इनको आश्रय करके ही अपना कार्य साधन करती है। ये अविद्या-लक्ष्मी महालक्ष्मी की अथवा श्रीभगवान् की बहिनिःसृत दृष्टि-रश्मि मात्र हैं। पहले ही कहा गया है कि परमात्मा रूपी श्रीभगवान् की स्वरूप-शक्तिमयी चिद्रूपा दृष्टि से ही माया क्षुब्ध होकर विश्व का प्रसव करती है। ब्रह्माण्ड-जननी माया स्वरूप की आवरणकारिणी, तिरस्करिणो है। विद्यारूपा-महायोगमाया अविद्यापाद के ऊर्ध्वपाद में अवस्थित है। इस योगमाया के आवरणवशतः ही मायिक जीव भगवान् के स्वरूप-वैभव का दर्शन नहीं कर सकता अर्थात् यह

योगमाया ही जीव को त्रिपाद विभूति का दर्शन नहीं करने देती।

कारण-सिलल की बात पहले कही गई है। कारण-सिलल की भाँति ही गुण-सलिल और क्षीर-सलिल भी हैं। मूल पुरुष

प्रतिबिम्ब रूप से प्रत्येक सलिल में प्रतिफलित हो रहे हैं। इसी

लिए परव्योम में जो तीन पुरुष परम पुरुष के व्यूहात्मक विभूति रूप में नित्य प्रतिष्ठित हैं, अविद्यापाद में वे लोग ही ग्रहा रूप से इन तीन मलिलों में 'शयान' अवस्था में प्रकाशमान हैं। जो कारण-समुद्र में भासित हो रहे हैं उन्हें कारणार्णव-

शायी कहते हैं। जो गुणसलिल में प्रतिविम्बित हो रहे हैं उन्हें क्षेत्र कहते हैं। पिण्डाभिमानी जीव जब पिण्ड से बहिर्गत होकर पिण्ड के साची रूप से पिण्ड का दर्शन करता है, तब वास्तव में वह पिण्ड के मध्य प्रविष्ट होकर पिण्डस्थ शून्य अर्थात्

हृदय कोष में प्रतिष्ठित होकर साक्षीरूप में पिण्ड का दर्शन करता है। पिण्ड से बाहर होना, पिण्ड से पृथक् होना एवं पिण्ड के

मध्यस्थ बिन्दु में प्रवेश करना वस्तुतः एक ही बात है। जिस शून्य को आश्रय करके पिण्ड-रचना हुई है, वही शून्य पिण्ड के भीतर एवं बाहर समान रूप से विद्यमान है। किन्तु भीतर व बाहर के मध्यस्थल में वह विद्यमान रहने पर भी पिण्डाभिमान

रहने के कारण उसकी सत्ता अनुभूत नहीं होती। देह से बहिर्गत होकर देह का द्रष्टा हो पाने से देहाभिमान विगलित होता है। क्यों कि इसी समय शून्य में स्थिति होती है। उसी प्रकार देह के अन्तः पुरु में अर्थात् हृदय-गुहा में प्रवेश कर पाने पर भी उसी

प्रकार से द्रष्टा होकर देंह को दृश्य रूप में देखा जा सकता है। इस् अवस्था में भी कर्तृत्व-भोक्तृत्वाभिमान नहीं रहता।

-ये दोनों श्रुन्य वस्तुत[.] एक ही श्रुन्य के दो प्रदेश हैं इनके बीच

देहात्मक पिण्ड का व्यवधान है। यहाँ पर ही कर्ताव भोक्ता रूप से जीव कर्म करता है एवं तदनुरूप फलभोग भी करता है। यही व्यष्टिजीव का संसार मण्डल है । वस्तुतः इस संसार में भी शून्य ओतप्रोत रूप से विद्यमान है, किन्तु उसकी प्रतीति नहीं होती। जिस शून्य में यह विण्ड रूपी व्यप्ति देह भासित होता है, उसी को चीर समुद्र कहते हैं। यह ज्ञान-नेत्र में क्षुद्र आकाश की भाँति देदोप्यमान है, इसीलिए इस सत्ता को चीर-सलिल कहा जाता है। पिण्ड के समान ब्रह्माण्ड भी शून्य के बीच विराजमान है। यह शून्य भी वास्तविक शून्य नहीं, यह भी सलिलात्मक है। पृथ्वी सप्तद्वीपमयी है—जम्बुद्वीप से आरम्भ करके पुष्कर द्वीप पर्यन्त सात द्वीप एक के बाद एक मण्डलाकार में अवस्थित हैं। प्रत्येक द्वीप ही एक-एक समुद्र द्वारा वेष्टित है। सर्वप्रथम 'लवण समुद्र' है, सर्वान्तिम 'ग्रमृत समुद्र' अथवा शुद्ध वारि है। इस प्रकार से सप्तद्वीप और सप्त समुद्र वलयाकारमे अवस्थित हैं। अमृत समुद्र के पश्चात् अर्थात् बाहर देवतादिक का क्रीडास्थल विराजमान है। यह सर्वथा सुवर्णमय ज्योति से उद्भासित रहता है; अतः इसे सुवर्णमयी भूमि कहते हैं। इसके आगे लोकालोक पर्वत है। इसके आठ ग्रोर आठ रुद्र एवं लोक-पाल विद्यमान हैं। लोकालोक का भीतरी भाग आलोकित रहता है एवं बाहरी भाग चिर अन्धकारमय है। लोकालोक व मेरु के अन्तराल से सूर्य की गति में वैचिन्य है। यहाँ उसका उल्लेख अनावश्यक है।

लोकालोक के बाहर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। यह स्थान घोर अन्धकारमय है। वस्तुतः यह लोकालोक का ग्रलोक अंश है और भीतर का लोकांश है। यहाँ पर कोई जीव नहीं रह सकता। इस अन्धकार को वेष्ट्रन करके जो महासमुद्र विद्यमान है उसी का नाम गर्भोदक है। इसके बाद ब्रह्माण्ड-कटाह है। किसी-किसी की दृष्टि में गर्भोदक के तटप्रान्त मे कौशेय-मण्डल नाम का एक सिद्ध मण्डल विद्यमान है। यही वस्तुतः पित्ततीर्थं है। यहाँ पर बहुसंख्यक सिद्ध पिक्ष-समूह से परिवृत होकर पिक्षराज गरुड़ वास करते हैं।

ब्रह्माण्ड की भाँति ब्रह्माण्ड-समिष्ट भी एक श्रुत्य में अवस्थित है। ब्रह्माण्ड-समष्टि प्रकृतिरूपी कारणसत्ता है। जिस शून्य में अनन्त ब्रह्माण्डमय सत्ता भासित हो रही है, वही कारण-समुद्र नाम से अभिहित है। इससे यह ज्ञात होगा कि कारण-जगत् को बेप्न करके जो सलिल विद्यमान है, वही कारण-सलिल है। इस सलिल के ऊपर हो महासमिष्ट अर्थात् समग्र मायिक जगत् भासित होता है। गर्भोद-सिल्ल के ऊपर समग्र ब्रह्माण्ड भासित होता है। उसी प्रकार क्षीर सलिल पर प्रत्येक व्यष्टि-पिण्ड भासित है। भगवान् के अर्थात् परमात्मा के स्वांश यथा-क्रम से अन्तर्याभिरूप से इन तीनों सलिलों में प्रकाशित रहते हैं। क्योंकि आदि नर से उद्भूत होने के कारण सलिल को 'नार' कहा जाता है, उसको आश्रय करके विराजित होते हैं इसीलिए पुरुष का नाम नारायण है। इसीलिए सृष्टि का आदि सलिल Primeval waters, 'या सृष्टिः सन्दुराद्या' (अभिज्ञा० शाकु,० मङ्गल) है। व्यष्टि, समष्टि और महासमष्टि-भेद से यह सत्ता भी त्रिविध रूप से प्रकाशित होती है। सत्ता त्रिविध होने से उसके अधिष्ठान पुरुष भी त्रिविध रूप से वर्णित होते हैं ये

तीन पुरुष ही भगवान् के चर्तुव्यूह के बीच चतुर्थ, तृतीय एव दितीय व्यूह के प्रतिभास हैं।

कारण सत्ता की भाँति महाकारण-सत्ता भी सिलल द्वारा वेष्टित है। यही महाकारण सिलल है। जो इस सिलल में अधि-ष्ठित हैं, उन्हें आदि व्यूह कहकर समझना असङ्गत न होगा। महाकारण सिलल के बाद फिर सिलल नहीं है। उसके बाद शुद्ध आकाश है। शुद्ध आकाश का भेद कर पाने पर चिन्मयी भूमि अर्थात् दिव्य वृन्दावन के प्रकाश की उपलब्धि की जा सकती है।

जिसका पहले महावैंकुएठ कहकर वर्णन किया गया है, उसी का कोई-कोई अयोध्या अथवा नित्य साकेत धाम कहकर भी उल्लेख करते हैं। 'देवानां पूरयोध्या' इस शास्त्रवाक्य में वस्तुतः महावैकुण्ठ का ही निर्देश है, इसमें मन्देह नहीं। यह महापुरी आकृति से बतुरस्र या चतुर्भुज है। यह दिव्य रत्नखित प्राकार व तोरण आदि से वेष्टित एवं मणि-काञ्चन के चित्रों द्वारा विशेष रूप से अलंकृत है। नगरी में प्रवेश करने के लिए चार दिशाओं में चार मुख्य द्वार हैं, ये सब द्वार विभिन्न प्रकार के अधिकारियों के नगर प्रवेश के लिए हैं। ग्रर्थात् जो भक्त लोक-लोकान्तर से अभिगवान् का दर्शन करने लिए वैकुण्ठ में आगमन करते हैं, वे सभी एक ही द्वार से नगर प्रवेश नहीं करते। जिनका जैसा अधिकार हो, वे तदनुसार ही चारों द्वारों में से किसी विशिष्ट द्वार से नगर में प्रवेश करने में समर्थ होते हैं। द्वार एवं सुबृहद्द गोपुर अत्यन्त उज्ज्वल एवं सुदृश्य मणिमुक्ताओं से खिचत हैं।

प्रत्येक द्वार पर द्वार-रक्षक के रूप में दो-दो नित्य पुरुष नियुक्त हैं। चण्ड, प्रचण्ड प्रभृति द्वारपाल गण भगवान् की नित्य-भक्त-श्रेणी के अन्तर्गत हैं। ये लोग अनादिकाल से इसी कार्य में नियुक्त हैं। चण्ड व प्रचण्ड जिस प्रकार पूर्व द्वार के रक्षक हैं, उसी प्रकार पश्चिम द्वार के रक्षक हैं—जय व विजय। इनका विवरण प्राचीन आख्यायिका में पुराणादि में अनेक स्थलों पर

काल से उस-उस अधिकार-कर्म में नियुक्त हैं। कुमुद, कुमुदाक्ष प्रभृति दस नगर-रक्षक ही वैकुण्ठ धाम के दस दिक्पालों के नाम से प्रसिद्ध हैं।पुरी केअन्तर्गत गृह, प्रासाद,आराम,उपवन प्रभृति सब हो अत्यन्त रमणीय हैं। सभी गृह ग्रग्नि के सदृश उज्ज्वल,

उपलब्ध होता है। द्वाररक्षक की भाँति नगर-रक्षक भी अनादि

सब हो अत्यन्त रमणीय हैं। सभी गृह ग्रग्नि के सदृश उज्ज्वल, ज्योतिर्मय एवं उद्यान-प्रभृति स्निग्ध ज्योति से सदा उद्भासित है। ज्यापी वैकुण्ठ की भांति वैकुण्ठपुरी में भी रान्नि दिन का भेद नहीं है। यहाँ पर अन्धकार प्रविष्ट नहीं हो सकता। एक

कहीं स्निग्ध, कहीं तीव्र. कहीं मिश्र रूप से निरन्तर शोभा पा रही है। जो सब भक्त नर-नारी इस नित्य धाम में वास कर रहे हैं, वे सभी दिव्यदेह-विशिष्ट हैं। यह देह जरा द्वारा विकृत नहीं होता, मृत्यु से भी आक्राकान्त नहीं होता। वह नित्य-

अखण्ड स्वयं-प्रकाश ज्योतिः समस्त वस्तु के स्वरूपभूत रूप से

नव-योवन-सम्पन्न है। उसका सौन्दर्य व सुषमा मायिक जगत् में अतुल-नीय है। इन्नमें से कोई-कोई अनादि काल से ही यहां विराजमान हैं। कोई-कोई निर्दिष्ट समय पर यहाँ प्रविष्ट होते हैं। जो लोग अनादि काल से ही हैं, उनका देह भी अनादि है, किन्तु जो

निर्दिष्ट समय पर यहाँ प्रवेश लाभ करते हैं उनका देह सादि है ६ श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ ; ८४

में भूदेवी और लीलादेवी नाम की दो सिखयाँ विराजित हैं। आठ तरफ़ कमल के आठ दलों के अग्रभाग पर आठ शक्तियाँ दिव्य दम्पति को विष्टित करके शोभा पा रही हैं। विमला, उत्क-पिणी प्रभृति आठ शक्तियाँ श्रीभगवान् की महिषीरूप से भक्त-समाज द्वारा मानी जाती हैं। ये सभी दिव्य चामर द्वारा श्रीभगवान् व महालक्ष्मी को व्यजन कर रही हैं। अनन्त, गरुड, विष्वक्सेन एवं अन्तरङ्ग नित्यमुक्त गणों ने भगवान् को चारों ओर से वेर रखा है।

दोनों ही नवयौवन-सम्पन्न एवं कोटि कन्दर्प की भाँति लावण्य-विशिष्ट अप्राकृत चिदानन्द के धनीभूत विग्रह हैं। दोनों पाइवाँ

कहीं-कहीं इस नगरी के अगठ आवरणों का एवं कहीं-कहीं द्वादश आवरणों का उल्लेख दिखाई देता है। जिस अन्तःपुर के बीच महामणिमण्डप नामक सभा श्रवस्थित है, ऐसा उल्लेख किया गया है, उसका नाम है 'आनन्द'। सहस्र फणों के तेज से उद्दीप्त तेजोमय 'अनन्त नाग' सभामण्डप के ऊपर विराजते हैं। भगवान् का दिव्य सिहासन इसी अनन्त के ऊपर ही प्रतिश्वित है, इसीलिए इसका नाम अनन्तासन है।

जिन आठ आवरणों की बात उल्लिखित हुई है, मूल प्राकार के अतिरिक्त उनका स्वरूप-निर्देश इस प्रकार है—वैकुण्ठ नगर की पूर्व आदि चार दिशाओं में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इन चारों व्यूहों के धाम हैं। चार कोणों पर उनकी चार शक्तियाँ विराजित हैं। इस हिसाब से आवरण देवता की संख्या आठ है यही प्रथम है इसके बाहर जो स्तर है उसमें

केशव प्रभृति चतुर्विशति विष्णु मूर्तियाँ पूर्वकी ओर से आरम्भ करके अपने-अपने धाम में विराज रही हैं। यही द्वितीय आवरण हैं। इस आवरण में देवता-संख्या २४ है। इसके बाहर पूर्व ही श्रोर से आरम्भ करके मत्स्यादि दश अवतारों का स्थान है। यही तृतीय आवरण है। यहाँ के देवताओं की संख्या दश है। इसके बाहर चतुर्थं आवरण में पूर्व आदि चारों दिशाओं में सत्य, अच्युत अनन्त व दुर्गाएवं अग्नि प्रभृति चारों कोण में विष्वक्सेन, गणेश, शङ्ख एवं पद्म ये आठ अवस्थित हैं। इसके बाहर पञ्चम आवरण है, उसमें पूर्व आदि चारों दिशाग्रों में ऋक् प्रभृति चार वेद एवं अग्नि प्रभृति कोणों में सावित्री, गरुड, धर्म एवं यज्ञ ये आठ देवता अवस्थित हैं। षष्ठ आवरण में भगवान् के ग्रायुघों का स्थान निर्दिष्ट हुआ है। पूर्व ग्रादि चारों दिशाओं में शङ्क, चक्र, गदा व पद्म एवं अग्नि प्रभृति चार कोणों में खड्ग, शार्ङ्ग, हल व मूसळ अवस्थित हैं। अन्तिम आवरण में इन्द्रादि दिक्पाल आठों दिशाओं में रक्षा कर रहे हैं। इसके बाद और आवरण नहीं है।

और अप्रकट भेद से दो प्रकार की है। गोलोक के नाम से जिस मूल द्वेतहोप की बात कही गई, वह श्री वृन्दावन का अप्रकट प्रकाशमय वैभव है। उसका प्रकट प्रकाशमय वैभव पाधिव वृन्दावन के रूप में कभी-कभी ग्राविभूत हुआ करता है।

इस चतुरस्र स्वेतद्वीप के भीतर और भी एक चतुरस्र हिष्ट-गोचर होता है। उसका नाम महावृत्दावन है। महावृत्दावन के मध्य स्थल में जो सहस्रदल कमलाकार भूमि लिंचत होती है, उसका नाम गोकुल है। गोकुल के ठीक मध्यस्थल में अर्थात् कमरुकी कर्णिका में स्वर्ग भगवान् श्री क्रुप्ण का निजधाम विराजता है। महावृन्दावन और इवेतद्वीप के अन्तराल मे असङ्ख्य दिव्यलोक समुद्र-मध्यःस्थित द्वीपपुञ्च की भौति शोभा पा रहे हैं। ये लोक देखने में टीक पृथ्वी के ही अनुरूप है। इन सब लोकों के बीच अनन्त प्रकार का वैचित्र्य है। पृथ्वी मे जिस प्रकार विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के मनुष्य, विभिन्न प्रकार का समाज और व्यक्तियों की विभिन्न प्रकृति और भाव लिंकत होते हैं, इन सब दिव्य लोकों में भी उसी प्रकार अनन्त प्रकार के वैशिष्टच दृष्टिगीचर होते हैं। कहना न होगा कि ये सब भावमय हैं एवं भाव के वैचित्र्य के अनुसार रसास्वादन के सम्बन्ध में विचित्रता सम्पन्न होती है। इन समस्त लोकों में प्रत्येक ही वस्तुर्तः गोलोक अर्थात् महागोलोक के अन्तर्गत खण्डगोलोक है। प्राचीन ग्रीक साहित्य में 'Isles of the Blessed' नामक आनन्दसय नित्य विराजमान मुक्त पुरुषों के वसति-स्थल द्वीप या भूमिखण्ड का उल्लेख पाया जाता है; ये सब खण्डगोलोक भी कुछ-कुछ वैसे ही हैं। हमारे देश मे

मध्ययुग के सन्तजनों के साहित्य में भी इसी प्रकार की आनन्द-मय द्वीपमाला का उल्लेख दिखाई पड़ता है। गोलोक धाम के मध्य-विन्दु पर श्री भगवान् का महासिद्दासन विराजित है। इस सिहासन पर समासीन श्रीराधा-कृष्ण युगल-विग्रह का दर्शन करने के लिए सिद्दासन के चतुर्दिक् विराजमान असंख्य द्वीपवासी अर्थात् गोलोकवासी भक्तगणों ने अन्तर्मुख रूप से दृष्टि प्रसारित

कर रखी है। ये निरन्तर प्रेममयी दृष्टि द्वारा स्वयं भगवान् के स्वरूप के ऐश्वर्य व माधुर्य का पान कर रहे हैं। इस धाम में जरा, मृत्यु, शोक, ताप, विरह प्रभृति कुछ भी नहीं है। यह वैकुष्ठ की ही भाँति त्रिगुण के अतीत ज्योतिर्मय, नित्यानन्दमय अप्राकृत धाम है। इस दिव्य लीलामय परम धाम में ऐश्वर्य व माधुर्य

नित्य विराजमान हैं। यहाँ पर श्रीकृष्ण ही एकमात्र कान्त हैं एवं घामवासी-गण सभी लक्ष्मी-स्वरूपा कान्ता हैं। जो लोग अन्तरङ्ग न होने के कारण भावगत किञ्चित् व्यवघान में अवस्थित

है, वे लोग भी परम्परया कान्तभाव के ही रस का निज-निज स्वभावानुसार आस्वादन करते हैं। ब्रह्मलोक जिस प्रकार ब्रह्म-निर्घोष से अर्थात् प्रणव के ऋङ्कार से नित्य मुखरित है, वैकुण्ठ धाम जिस प्रकार महाशङ्क की ध्वनि से नित्य ध्वनिसय है,

गोलोकधाम भी इसी प्रकार निरन्तर श्रीकृष्ण के वंशीनाद से प्रतिध्वनित हो रहा है। इसीलिए यहाँ वंशी ध्वनि प्रिय-सखी के रूप मे धामवासी भक्तवृन्दों के निकट परिचित है। सखी जिस प्रकार दूती रूप से प्रेमिक को प्रेमास्पद का सन्धान देती है, ठीक

उसी प्रकार मुरली-निःस्वन से ही गोलोकवासी भक्तगण भगवान् का सन्धान पाते हैं. एवं प्रेमभिक्त के उत्कर्षानुसार इस वंशी

शक्ति. धाम, छीला, साव (ख)

वैकुष्ठ धाम के उत्तर वैकुष्ठ की सारभूत मला को आश्रम करके विदानन्दमय गोलोकधाम विराजमान है। स्वयं भगवान के जो मुख्य धाम हैं, वे दो श्रेणियों में विभक्त है। इस विभाग का मूल सूत्र लीलागत वैशिष्ट्य है। उसमें से देवलीला के उपयोगी सर्व-प्रधान धाम ही गोलोकधाम नाम से प्रसिद्ध है। नरलीला के उपयोगी धाम द्वारका, मथुरा, एवं गोकुल अथवा श्री वृन्दावन ये त्रिविध हैं। इस सम्बन्ध में विशेष विवरण यथासमय देने की चेष्टा करेंगे।

गोलोकधाम श्रीभगवान के ऐश्वर्य के पूर्ण विकास का परम सेत्र है। वैकुष्ठ धाम चतुर्भुज नारायण का लीला-निकेतन है, किन्तु गोलोकधाम द्विभुज श्री कृष्ण की नित्य विद्वार-भूमि है। यद्यपि एक ही श्री भगवान्, श्री कृष्ण एवं श्री नारायण दोनों रूपों में प्रकाशमान हैं, तथापि म्वरूप, विग्रह, लीला प्रभृति के माधुर्यगत उत्कर्ष की दृष्टि से श्री कृष्ण ही 'स्वयं' रूप हैं एवं नारायण उनके विलास होने से उनसे एकात्मरूप हैं। गोलोकधाम का अपर नाम खेत द्वीप है। वैकुष्ठ-भेद करके इस महाद्वीप में प्रवेश करना होता है। अवश्य ही साक्षाद रूप से इस. धाम में उपनीत होने का मार्ग भी है। जो लोग क्रम-मार्ग का आश्रय

ţ

करके प्रत्येक धाम के ऐइवर्य व आनन्द का उपभोग करते-करते चरमावस्था में गोलोकधाम में उपनीत होते हैं, उन्हें वैकुण्ठ-भेद करके ही गोलोक जाना होता है।

यह महाद्वीप चतुरस्र है। देविष नारद के जिस श्वेतद्वीप-गमन का वर्णन महाभारत में है, वह इस मूल क्वेतद्वीप को छाया है, ऐसा समझा जा सकता है। क्योंकि मूल क्वेतद्वीप, द्विभुज श्री कृष्ण की विद्वार-भूमि, गोलोक का नामान्तर है। किन्तु जिस क्वेतद्वीप में देविष नारद उपस्थित हुए थे, वहाँ चतुर्भुज नारायण

अधिष्ठित थे। नारायण-मूर्ति जिस प्रकार श्री कृष्ण-मूर्ति का विलास स्वरूप है, उसी प्रकार उनका आवासभूत श्वेतद्वीप भी मूल श्वेतद्वीप के विलास रूप में परिगणित होने योग्य है। किन्तु किसी-किसी के मत से महाभारत-वर्णित श्वेतद्वीप छायारूप नहीं है। वही मूल श्वेतद्वीप अथवा गोलोकधाम है।

हमने वैकुण्ठबाम की मध्य-भूमि पर विराजमान मूल वैकुण्ठ पुरी का महावैकुण्ठ कहकर उल्लेख किया है। कोई-कोई गोलोक-घाम का भी महावैकुण्ठ कहकर निर्देश करते हैं। जो वैकुण्ठ का सारभूत है, उसे महावैकुण्ठ कहना असङ्गत नहीं। हाँ, समभने की सुविधा के लिए दोनों धामों का पृथक् नाम से निर्देश करना ही अधिक युक्तिसंगत है। यह गोलोक-धाम श्री वृन्दावन का विभूति-स्वरूप है। श्री

वृन्दावन की अनन्त प्रकार विभूतियों में से कुछ-एक प्रकाशमय है और कुछ प्रकाशमय नहीं हैं। उनके विलासमय स्वांशमय प्रभृति अनेक प्रकार के अवान्तर भेद हैं। प्रकाशमय विभूति भी प्रकट

और अप्रकट भेद से दो प्रकार की है। गोलोक के नाम से जिस मूल श्वेतद्वोप की बात कही गई, वह श्री वृन्दावन का अप्रकट प्रकाशमय वैभव है। उसका प्रकट प्रकाशसय वैभव पाश्विव वृन्दावन के रूप में कभी-कभी ग्राविभूत हुआ करता है।

इस चतुरस्र श्वेतद्वीप के भीतर और भी एक चतुरस्र हृष्टि-

गोचर होता है। उसका नाम महावृन्दावन है। महावृन्दावन के मध्य स्थल में जो सहस्रदल कमलाकार भूमि लिचत होती है, उसका नाम गोकुल है। गोकुल के ठीक मध्यस्थल में अर्थात् कमल की कर्णिका में स्वगं भगवान् श्री कृष्ण का निजधाम विराजता है। महावृन्दावन और क्वेतद्वीप के अन्तराल मे असङ्ख्य दिव्यलोक समुद्र-मध्यस्थित द्वीपपुञ्च की भाँति शोभा पा रहे हैं। ये लोक देखने में ठीक पृथ्वी के ही अनुरूप है। इन सब लोकों के बीच अनन्त प्रकार का वैंचित्रय है। पृथ्वी में जिस प्रकार विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के मनुष्य, विभिन्न प्रकार का समाज और व्यक्तियों की विभिन्न प्रकृति और भाव लिंबत होते हैं, इन सब दिव्य लोकों में भी उसी प्रकार अनन्त प्रकार के वैशिष्ट्य दृष्टिगोत्रर होते हैं। कहना न होगा कि ये सब भावमय हैं एवं भाव के वैचित्र्य के अनुसार रसास्वादन के सम्बन्ध में विचित्रता सम्पन्न होती है। इन समस्त लोकों में प्रत्येक ही वस्तुर्तः गोलोक अर्थात् महागोलोक के अन्तर्गत खण्डगोलोक है। प्राचीन ग्रीक साहित्य में 'Islas of the Blessed' नामक आनन्दमय नित्य विराजमान मुक्त पुरुषों के वसति-स्थल द्वीप या भूमिखण्ड का उल्लेख पाया जाता है, ये सब सण्डगोलोक भी कुछ-कुछ वैसे ही हैं हर्मारे देश में

करने के लिए सिंहासन के चतुर्दिक् विराजमान असंख्य द्वीपवासी अर्थात् गोलोकवासी भक्तगणों ने अन्तर्मुख रूप से दृष्टि प्रसारित कर रखी है। ये निरन्तर प्रेममयी दृष्टि द्वारा स्वयं भगवान के स्वरूप के ऐश्वर्य व माधुर्य का पान कर रहे हैं। इस घाम में जरा, मृत्यु, शोक, ताप, विरह प्रभृति कुछ भी नहीं है। यह वैकुण्ठ की ही भाँति त्रिगुण के स्रतीत ज्योतिर्मय, नित्यानन्दमय अप्राकृत धाम है। इस दिव्य लीलामय परम धाम में ऐश्वर्य व माधुर्य नित्य विराजमान हैं। यहाँ पर श्रीकृष्ण ही एकमात्र कान्त हैं एवं धामवासी-गण सभी लक्ष्मी-स्वरूपा कग्न्ता हैं। जो लोग अन्तरङ्ग न होने के कारण भावगत किञ्चित् व्यवधान में अवस्थित हैं, वे लोग भी परम्परया कान्तभाव के ही रस का निज-निज स्वभावानुसार आस्वादन करते हैं। ब्रह्मलोक जिस प्रकार ब्रह्म-निर्घोष से श्रर्थात् प्रणव के भङ्कार से नित्य मुखरित है, वैकुष्ट धाम जिस प्रकार महाशङ्ख की ध्वनि से नित्य ध्वनिमय है, गोलोकधाम भी इसी प्रकार निरन्तर श्रीकृष्ण के वंशीनाद से प्रतिध्वनित हो रहा है । इसीलिए यहाँ वंशी घ्वनि प्रिय-सखी के रूप मे घामवासी भक्तवृत्दों के निकट परिचित है। सखी जिस

प्रकार दूर्ता रूप से प्रेमिक को प्रेमास्पद का सन्धान देती है, ठीक उसी प्रकार मुरली-निःस्वन से ही गोलोकवासी भक्तगण भगवान् का सन्धान पाते हैं. एवं प्रेमभक्ति के उत्कर्षानुसार इस वंशी

मध्ययुग के सन्तजनों के साहित्य में भी इसी प्रकार की आनन्द-मय द्वीपमाला का उल्लेख दिखाई पड़ता है। गोलोक धाम के मध्य-बिन्दु पर श्री भगवान् का महासिद्दासन विराजित है। इस सिहासन पर समासीन श्रीराधा-कृष्ण युगल-विग्रह का दर्शन

नुसार ध्वनित हो रही हैं। नाट्य कला यहाँ स्वाभाविक रूप से ही स्फुरित होती है। यहाँ के वृक्षमात्र कल्पतर हैं, इनके पास जिसकी भी इच्छाकी जाती है, वह तभी प्राप्त हो जाता है। यहाँ की समग्र भूमि ही चिन्तामणि है। यहाँ जिसका चिन्तन किया जाता है, वह अविलम्ब-ग्रवाधित रूप से दिव्य उज्ज्वल रूप से स्फुरित होता है। भाव मूर्त होकर भावना के साथ-साथ आत्म-प्रकाश करता है। यहाँ का जलमात्र ही अमृत है। जल के अमृत-मय स्वरूप की ठीक-ठीक यहीं उपलब्धि होती है। यहाँ नित्य वसन्त विराजमान है। ग्रीष्म के उत्कट ताप एवं शिशिर के तीव हिम दोनों ही वसन्त के अनुष्ण व अशीत स्पर्श रूप से मक्त गणों का आनन्द-वर्धन करते हैं। सुतरां यहाँ एक ग्रोर जैसे जरा व मृत्यु रूप कालका विकार नहीं है, दूसरी ओर इसी प्रकार विभिन्न ऋतुओं के रूप में भी वह विकार परिदृष्ट नहीं होता। जिस महाज्योति से यह महाद्वीप सर्वदा प्रकाश पा रहा है, वह चिदानन्दमय स्निग्ध ज्योति: ह्वादिनी शक्ति से निर्गत ज्योत्स्ना-राशि है, ज्ञान का प्रखर आलोक नहीं। इस स्निग्ध ज्योति का ही भक्त-गण रस-रूप में आस्वादन करते हैं। वहाँ गा अर्थात् कामधेनु रूप से चिन्मय किरणधारा अनवरत अमृत रूप से क्षीर-वर्षण कर रही है। यहाँ पर काल की गति अवरुद्ध है, काल यहाँ अचल है। निमेषार्धकाल भी यहाँ व्यतीत नहीं होता, अर्थात् यहाँ निमेष एक ही रहता है - वह खि़ड़त होकर अर्ध-निमेष

ध्विन का अनुसरण करके स्त्रयं भगवान् का साक्षात्कार-लाभ करते हैं। संगीत एवं नाट्य यहाँ की सहज सम्पत्ति है। इस धाम में सर्वदा एवं सर्वत्र ही विभिन्त राग् व रागिणियाँ तत्त्त्-भावा- रूप में परिणित नहीं होता। दृष्टि अर्थात् लक्ष्य पूर्ण रूप से निर्मिष न होने तक यह परमधास प्रत्यव-गोचर नहीं होता। निमेष पितत होने पर हो अर्थात् अचल काल के चञ्चल होने से ही वर्तमान काल अतीत में परिणत होता है। सुतरां जहाँ काल का चाञ्चल्य नहीं है, वहाँ वर्तमान-रूप महाकाल ही नित्य विद्यमान रहता है। यह विशुद्ध वर्तमान है—इसके एक ओर अतीत एवं दूसरी ओर अनागत नहीं है। यही योगियों का महाक्षण है—जो कल्पना से ऊपर मनोमय विकल्प-राज्य के ऊपर नित्य सिद्ध व स्वयं प्रकाश रूप से विद्यमान है। जहाँ दृष्टि अर्थात् इन्द्रियमात्र निःस्पन्द है, प्राण गितहीन एवं मन स्तम्भित है, वहाँ एकमात्र चित्राक्ति चित्रस्वरूप में प्रतिष्ठित रूप से नित्य कीड़ा करती है। यह चित्रािक की कीड़ा ही भगवान् का नित्य विहार है, जिसका विशेष वर्णन वृन्दावन-लीला में किया जायेगा।

महागोलोक के मध्यस्थान में श्रीकृष्ण का अन्तःपुर अवस्थित है। अन्तःपुर के बाहर चारों ओर असंख्य सभागृह विद्यमान हैं। गोकुल-पद्म के पत्र-ह्प वन एवं उपवन के बहिर्देश में असंख्य पुर, कमल के चारों ओर उज्ज्वल दाप-पुत्र की भाँति शोभा पा रहे हैं। इन सब पुरों में से महातृन्दावन एवं केलि-वृन्दावन में जाने-आने के उपयोगी विभिन्न मार्ग हैं। केलि वृन्दावन अनन्त हैं, पर उनका समष्टिभूत महातृन्दावन एक है। जिन सब पुरोंगामी मार्गों की बात कही गई है, उनमें से प्रत्येक मार्ग कमल की एक-एक दल-सन्धि में आकर युक्त हुआ है। श्रीकृष्ण का गोष्ठ व गोचारण-भूमि इसी कमल को घर कर चारों ओर अवस्थित है।

जिस मध्यभूमि पर अन्तःपुर की स्थिति की वात कही गई है। उसमें सात कक्ष हैं। इनमें से जो कक्ष सभी के श्रन्तरतम प्रदेश में अवस्थित है, उसका अन्तर्गत प्राङ्गण अति विशाल है। इस कक्ष में ही महामन्दिर प्रतिष्ठित है। इस विशाल प्राङ्गण के चारों ओर चार कच हैं। प्रत्येक कच में एक-एक आँगन है। ग्राँगन के चारों ओर गृह-पंक्ति शोभा पा रही है। प्रत्येक कमरे में ही सामने व पीछे दोनों ग्रोर द्वार हैं। पहला कक्ष महाप्राङ्गण की पूर्व दिशा में है, जो वजराज नन्द की श्रावास भूमि है। ठीक उसी के समसूत्र में महाशांगण के पश्चिम में जो कक्ष अवस्थित है, वह द्वितीय है। इसमें श्रीकृष्ण की जननी यशोदा रानी रहती हैं। महाप्रांगण के उत्तर की ओर तीसरा कक्ष है। यह रोहिणी माता का आवास-स्थल है। इसी के समसूत्र में दक्षिण की ओर चतुर्थ कक्ष में जो गृह (कमरे) हैं, वे आत्मीयजनों के सत्कार के लिए निर्दिष्ट हैं। भोजन व पान की सामग्री द्वारा ये सब गृह परिपूर्ण हैं। तृतीय व चतुर्थ कक्षाओं में अन्यान्य गृहों के साथ शिल्पशाला है। शिल्पशाला में सखी-गण श्रुङ्गार-उपयोगी नाना प्रकार की शिल्प रचना करती रहती हैं। इसी में उत्तर की बोर जो शिल्पशालाएँ हैं, उनमें बलराम की श्रनुगत सिखर्यां काम करती हैं।

उसी प्रकार दक्षिण की शिल्प-शाला में श्रीकृष्ण की वर्गस्थ सिल्याँ अपनी-अपनी यूथेश्वरी के अनुगत हैं। एवं वे यूथेश्वरीगण के अनुराग प्रभृति विषय को लेकर निरन्तर पदगान किया करती हैं। केवल यही नहीं, रसोद्बोध के उपयोगी सभी

कार्य इन सब कला-भवनों में सम्पन्न होते हैं। बलराम व श्री-कृष्ण का प्रेयसीवर्ग यथाक्रम से महाप्रांगण के उत्तर व दक्षिण

दिशाओं में अवस्थान करता है। बलराम का लीलास्थल, जो रामघाट नाम से प्रसिद्ध है, वह उत्तर की ओर ही अवस्थित है।

गोवर्धन-घारी श्रीकृष्ण की क्रीडाभूमि दिचाण की ओर अवस्थित है। इसके अतिरिक्त उत्तर में बलराम एवं दक्षिण में श्रीकृष्ण के उपवेशन के लिए दो पृथक् कक्ष निर्दिष्ट हैं। प्रत्येक कक्ष मे

असंख्य गृह वर्तमान हैं। कोई एक मंजिल का है, कोई दो मंजिल का, इसी प्रकार कमशः तीन, चार, सात मंजिल तक के गृह शोभा पारहे हैं। गृहरचना का शिल्प अत्यद्भुत है। एक तरफ जिस प्रकार का गृह अवस्थित है, उसकी विपरीत दिशा में भी ठीक

उसी के अनुरूप गृह विन्यस्त हुआ है। अर्थात् एकमंजिले गृह की की समान्तराल भूमि पर विद्यमान घर उसी के अनुरूप एकमंजिले हैं। इसी प्रकार क्रमशः आगे अत्यान्य गृहों के सम्बन्घ में भी समझना होगा। प्रत्येक कक्ष में एक ही व्यवस्था है। कहना न

होगा, जो गृह महाप्रांगण के जितना सन्निकट है, वह उतना ही ऊँचा है। इसी प्रकार महाप्रांगण के चारों तरफ समस्त कच विन्यस्त हैं। महाप्रांगण के ठीक मध्यस्थल में क्रमोत्थित सोपानावर

से भूषित यह विराट् मन्दिर है। ग्रही श्रीभगवान् का मुख्य प्रासाद

है। यह समग्र गोलोक घाम के मुकुट की भांति अत्यन्त मनोहर है। चारों तरफ़ु जो सब सोपान शोभा पा रहे हैं, वे प्रासाद के ऊपर चढ़ने के उपायभूत है। ये सब सोपान चारों दिशायों से

ही उठकर मध्यस्थल में परिसमाप्त होते हैं। वहीं पर एक रन्ध्र-स्वरूप अवकाशस्थान है जिसके कर्ष्वभाग में शुक्लवर्ण द्वार

स्वप्रकाश ज्योति में उद्भासित है। यह पासाद देखने में ठीक सुमेर के समान नयनरंजन है। चारों तरफ असंख्य मिएजिटत स्तम्म हैं। प्रत्येक स्तम्भ में एक-एक पताका भूल रही है। सबसे ऊपर निरालम्बरूप से मानों किसी को स्पर्शन करता हुआ स्वयं भगवान् का थीविग्रह शोभा पा रहा है। इस देह की कान्ति से केवल अन्तःपुर नही, चारों ओर की वनराजि व समस्त छीलाकुञ्ज, असंख्य पुर व द्वीपपुञ्ज, यहाँ तक कि समग्र महागोलोक धाम या श्वेतद्वीप उज्ज्वल ज्योति में प्रकाशित हो रहा है। यह महाज्योति किञ्चित् मन्द होकर व्यापी वैद्युण्ट व महावैकुण्ठ को उद्शासित कर रही है। इससे नि:सृत किरणमाला श्रीभगवान् की अंग-कान्ति रूप ज्योतिर्मय ब्रह्मस्वरूप में सिद्धलोक के नाम से प्रसिद्ध है। वही ज्योति कारणवारि को स्पर्श करके साकात् ग्रौर अनन्त कोटि बह्माण्डों को प्रतिभासित परम्परया रही है।

महावृन्दावन में अतेक कुञ्ज-बहुल केलिवन विद्यमान हैं।
ये सब वन अत्यन्त ग्रुप्त एवं भगवान् के सिवाय अन्य की दृष्टि
के अगोचर हैं। अन्तरङ्ग गण, यहाँ तक कि भगवान् के महिषी-वर्ग भी इन सब स्थानों का सन्धान नहीं जानते। महिषी-वर्ग लक्ष्मी-स्वरूप हैं, उनकी भिक्त में ऐश्वर्य-भाव का प्राधान्य है। इसीलिए वे सब ऐश्वर्यमय राज-प्रासाद में प्रतिष्ठित रहकर ऐश्वर्यमय भगवान् की उपासना करती हैं, माधुर्य-लीला की निकंतन-स्वरूप वनस्थली का संधान नहीं जानतीं। वस्तुतः यह समस्त कुञ्जमय वनराजि भगवान् के उस प्रेयसी-वर्ग के

NO PORTS CAN BEEN AS

ij

ď

43

ķ)

こうこうけん こうしゅう こうないかん かいかん あっちん あんしゅんしゅん しゅうしゅん しゅうしゅん しゅうしゅん

लिए अभिप्रेत है, जो समर्था रित का अधिकार प्राप्त करके उसके कम-विकास के पथ पर भगवान् के साथ माधुर्य-मय विलास मे प्रवृत्त हुआ है। इस विलास की पूर्ण परिणित महाभावमयी श्रीराद्या में है। महिषीगण समञ्जसा रित की प्रतिसूर्ति हैं। अतः इन सब कुञ्जों में प्रवेश-लाभ नहीं कर सकतीं। वनभूमि की कीडा अत्यन्त गुप्त एवं गोपनीय है। पौर्णमासी-रूपिणी योगमाया के अन्तराल में यह रहस्य-लीला व रसविद्यास निरन्तर संघटित हो रहा है।

गोकुल-पद्म के एक-एक दल में जो सब केलिवन वर्तमान हैं, उनमें भगवान के वे सब भक्तगण वास करते हैं, जो स्वयं कान्ताभाव से कान्तरूपी भगवान् की रागमार्ग से उपासना करते हैं। इस कमल के किञ्जरक प्रदेश में उक्त प्रेयसीवर्ग के अंशस्वरूप भक्तगण अवस्थित हैं।

श्री अथवा महालहमी, भू एवं लीला भगवान् की ये तीन मुख्य बक्तियों प्रसिद्ध हैं। श्री अथवा महालक्ष्मी का नामान्तर है रमा। ये ज्ञानानन्द-स्वरूपिणी एवं भगवान् की परमा शक्ति हैं। इन्हीं से आधार-शक्ति एवं लीला-शक्ति—ये दोनों आर्विभूत होती हैं। आधारशक्ति का नामान्तर धरा अथवा धरणी है। इनका ही साबारणतः भूदेवी कहकर वर्णन किया जाता है। इस घरा-रूप मूल प्रकृति से महतत्त्व प्रभृति सभी तत्त्व आविभूत होते हैं। इस शक्ति द्वारा ही अखिल विश्व विधृत है। घरा अथवा पृथ्वी केवल एक ब्रह्माण्ड का आधार नहीं, ये अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड का एकमान आधार हैं। ये सब ब्रह्माण्ड भगवान् के

रोमक्रप में विद्यमान हैं। भगवान् ने महावराह रूप में इस धरा-रूप भू-शक्ति का ही उद्धार किया था। यह गोरूप एवं भूमिरूप में युगपन् आविर्भूत होती है। यह गौ कामधेनु रूपा एवं यह भूमि बिन्तामणि-स्वरूपा है। भगवान् जब स्वरूपभूता महाशक्ति लक्ष्मी के साथ क्रोड़ा करने की इच्छा करते हैं, तब महालक्ष्मी गोपी-रूप में, भगवान् गोप-रूप में एवं भूदेवी गोलोक-रूप में आत्मप्रकाश करती हैं। उनकी लीलाशक्ति भगवत्स्व-रूप के आत्मभूत आनन्द को अनन्त प्रकार से उच्छिति करती हैं। यह लीला आत्मलीला है। यह अत्यन्त रहस्यमय एवं दुर्लक्ष्य है।योगिगण, ऋषिग्णा एवं देवगण भी, ध्यान के द्वारा भी इसका सन्धान नहीं पाते।

श्रीभगवान् धराशक्ति द्वारा आत्मलीला के उपयोगी एक महापीठ को विनोद के लिए पृथक् रूप से गोलोक में ही प्रकाशित करते हैं। यह पीठ ही सहस्रदल कमलाकार माथुर मण्डल है। इसका अन्तर्वर्ती विभाग गोकुल नाम से प्रसिद्ध है। यह पीठ ही श्रीवृत्दावन-तत्त्व का रहस्य है। यह भक्त के लिए अनादि काल से भगवान् की अनादि इच्छा से रचित हुआ वर्तमान है। ज्ञानी अथवा कर्मी यहाँ प्रवेश-पथ नहीं पाते। इस पीठ का चारों ओर वेष्टन करके निरन्तर गन्धवंगण व ग्रप्सरोगण नृत्य-गीत द्वारा पूर्णानन्द का विधान कर रहे-हैं। यहाँ के पुरुष व नारी सभी किशोर वयस्क है, वे सभी भगवान् की स्वरूप-शिक्त से प्रकट हुए होने से भगवान् के ही अंश हैं। सुखमय वसन्त यहाँ निरम विराजित रहता है। यनमूमि निरन्तर सुकष्ठ

विहगकुल की काकली द्वारा मुखरित है। मन्द मन्द समीरण के

साय पद्मरेण विकीर्ण होने से समग्र योगपीठ निरन्तर माधुर्यमय पद्मगन्व से सूरभित है। यहाँ शोक अथवा दु:ख, जरा अथवा मृत्यु, क्रोध, मात्सर्य अथंवा अहङ्कार कुछ भी विद्यमान नहीं।

यह गुणातीत प्रेमभक्ति स्वरूपिणी वृन्दा-देवी द्वारा सतत संरित्तत रहता है। वृन्दावनस्थ यह पीठ ही राघा-गोविन्द की लीलाभूमि है। यह गुह्य से भी गुह्यतर है, एवं बाह्य व अन्तर रूप से

गोलोक में नित्य प्रतिष्ठित है। यह एक के बाद एक सात स्राव-रणों द्वारा वेष्टित है। इस महापीठ के मध्य ध्वज-वितान-मण्डित

माणिक्यमय मण्डप शोभा पा रहा है, जिसके केन्द्र स्थल में नाना-रत्नखचित दर्पण-सदृश अष्टकोण योगपीठ प्रतिष्ठित है। यह सहस्र स्तम्भों से विधृत एवं असंख्य तोरणावली द्वारा सुशोभित

है। इसके ऊपर माणिक्यमय सिहासन पर अष्टदल कमल है-जिसकी कर्णिका व केशर-राजि पर श्रीगोविन्द अपने प्रियतम भक्त के साथ विहार करते हैं। उक्त किंणका पर वीरासन में

गौर-क्यामात्मक अद्वैत तेज प्रकाशमान है। अर्थात् श्रीराधा-गोविन्द की युगलमूर्ति इस कणिका पर परस्पर जड़ित रूप से भुवन-मोहन सौन्दर्य से दिग् दिगन्तर को आलोकित करती हुई प्रकाश पा रही है। यह गौर तेज श्रीराधा एवं श्याम तेज श्रीकृष्ण

है। जल में माधुर्य की भाँति, वायू में स्पर्श की भाँति, चन्द्र मे चिन्द्रका की भाँति, अग्नि में दाहिका शक्ति की भाँति-श्रीकृष्ण स्वरूप में श्रीराधा रूपिणी स्वरूपशक्ति अभिन्न रूप से विराजित है। मेघ के अब्हू मे जैसे सौदामिनी शोभा पाती है, ये भी ठीक

उसी प्रकार हैं। कमल के अष्ट दलों पर ललितादि अष्ट सिखर

अपने-अपने स्वभाव में अवस्थित हैं। पूर्व में विशाखा. पश्चिम मे लिला, उत्तर में श्रीमती एवं दिवण में पद्मा ! अग्निकोण मे शैंव्या, नैक्ट्रेत कोण में भद्रा, वायुकोण में श्यामला एवं ईशान-कोण में हरित्रिया। इन अष्ट शक्तियों के पार्श्व देश में और भी आठ शक्तियाँ प्रकट है, यथा चन्द्रावली (चन्द्ररेखा), वृन्दा, वदन सुन्दरी, श्रीप्रिया, मधुमती, शशिलेखाः कुञ्जरी एवं सुमुखा। ये षोडश शक्तियाँ ही प्रधान हैं। इन सब शक्तियों का नाम एवं सिन्निवेश अनेक प्रकार से है एवं हो सकता है। उसमें तत्त्वगत कोई पार्थक्य नहीं होता। पूर्ववर्णित योगपीट चारों ओर से महारत्न-किरणों द्वारा वेशित है। संवत्सर की अवयव स्वरूप एक-एक ऋतु में पीठ एक-एक विशिष्ट आभा से उद्भासित होता है। तदनुसार एक वर्ष-चक्र के आवर्तन-काल में यहाँ ६ प्रकार की आभा क्रमशः दृष्टिगोचर होती है। केवल इतना ही नही, प्रत्येक ऋतु में यद्यपि व्यापक आभा उस ऋतु के अवसान काल पर्यन्त एक ही रहती है, तब भी इस व्यापक आभा के अन्तर्गत रूप में, प्रत्येक अहोरात्र में, क्रमशः ६ बार इस पीठ का वर्ण-परिवर्तन होता है। इस योग-पीठ की जो विभिन्न संज्ञाये सिद्ध-समाज में प्रचलित हैं, उनमें से-आनन्दमण्डप, साम्राज्य-मण्डप, सौभाग्यमण्डप, शृंगारमण्डप, सुरतमण्डप, श्रीरत्न मण्डप, महामाधुर्य-मण्डप व राघा-सौभाग्यमण्डप—ये आठ प्रधान हैं। इस पीठ में श्री राधागोविन्द की गुह्य लीला दिव्य व अदिव्य समग्र जगत् की दृष्टि के अगोचर अनुष्ठित हो रही है। इस लीला का अवसान होने पर श्री राघागीविन्द अद्भय आत्मस्त्ररूप में विश्राम करते हैं। उस समय राघा अथवा

गोविन्द किसी का विग्रह प्रतिभात नहीं होता। एक अखण्ड व अनन्त चिन्मय रस की सत्ता में विग्रहद्वय अस्तमित होते है। इस अद्वय रस-घन भाव को आश्रय करके ही महाचैतन्य वा उन्मेष होता है। किन्तु यह सबके लिए नहीं है।

गोकुल में सप्तकक्षामय जिस गोलाकार अन्तरंग भगवद्धाम का वर्णन किया गया है, उसका वेष्टन करके चारों ग्रोर ग्रनन्त कोटि गोपी-गण का वासस्थल है। सभागृह की बात पहले ही कही गई है। इन सब असंख्य सभागृहों का पत्तकक्षात्मक सन्ति-वेश उपलब्ध होता है, अर्थात् सर्वत्र ही पक्षकचात्मक समष्टिरूप मे सभागृह विन्यस्त हैं। चारों ओर चार कक्षा हैं, मध्य में महाप्रांगण है। प्रत्येक कक्षा में भी उसी प्रकार चारों ओर गृह-पंक्ति हैं और मध्य में खण्ड-प्रांगण है। महाप्रांगण मूल में एक ही है, खण्ड-प्रांगण अनन्त हैं। यद्यपि आपात दृष्टि में प्रत्येक पाँच कक्षाओं के मध्यस्थल में ही महाप्रांगण है, यह सत्य है, तथापि पारमार्थिक दृष्टि में एक ही महाप्रांगण प्रत्येक पञ्च-कचा के मध्यस्थलवर्ती रूप में तत्तत्कचानिवासी भक्त-गणों को प्रतीति-गोवर होता है। इसी से समझा जा सकेगा कि यद्यपि गृह-संख्या अनन्त है, कचासंख्या भी अनन्त है, यहाँ तक कि खण्ड प्रांगण संख्या भी अनग्त है, तथापि प्रत्येक खण्ड-प्रांगण से, या प्रति कक्षा से, अथवा प्रत्येक गृह से, महाप्रांगिए में जाने का साक्षात् मार्ग विद्यमान है। यह अत्यन्त गुह्य तत्त्व है।

पिण्डू में प्रत्येक चक्र के केन्द्र में जो बिन्दु उपलब्ध होता है, समग्र ब्रह्माण्ड-रूपी चक्र के केन्द्र में महाबिन्दुरूप में उसी बिन्दु को

ही पाया जाता है। बिन्दु के मध्य ही महाबिन्दु का दर्शन होता है, एवं महाबिन्दु में भी विन्दु की स्विति विद्यमान है, यह समझा जा सकता है। स्व-स्व प्रांगण को आश्रय करके प्रसिद्ध मार्ग द्वारा महाप्रांगण में प्रवेश किया जाता है, इसी प्रकार का ग्रम पथ भी है। इस साक्षाद उपलब्बि में कोई अन्तराय नहीं रहता।

महावृन्दावन में जो सब क्रांडावन विद्यमान हैं, उनमें से प्रत्येक में नाना प्रकार के कुञ्ज विराजित हैं। अन्तरंग भक्त-गणों की तृप्ति के लिए श्री राधागोविन्द की कुञ्जलीला इन सब कुञ्जों में अनुष्ठित होती है। सभी कुञ्ज स्वतःसिद्ध व स्वय में विश्वान्त हैं। अर्थात् किसी विशिष्ट कुञ्ज की लीला में अन्य कुञ्ज के साथ किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं रहता; पुनः सभी कुञ्जों के परस्पर सम्बद्ध रूप में भी भगवल्लीला होती है।

इसीलिए यद्यपि बाह्य दृष्टि से एक कुछ के साथ अपर विसी कुछ का कोई सम्पर्क नहीं है, तथापि प्रत्येक कुछ के साथ प्रत्येक का गुप्त सम्बन्ध है, एवं अत्यन्त गुप्त सञ्चरण मार्ग भी है। एक-एक वन भावानुयायिनी प्रकृति का एक-एक प्रतीक है। भाव अनन्त होने से केलि-काननों की वास्तविक संख्या भी अनन्त ही है। किन्तु दृष्टि भेद से भाव का जैसा श्रेणी-विभाग सम्भव है, ठीक उसी प्रकार केलिवन का भी श्रेणी-विभाग हो सकता है। रसिक व

भावुक गण अपने-अपने दृष्टिकोण से इस प्रकार का विभाग कर भी लेते हैं। एक ही प्रकृति के मूल में अभिन्न रहने पर भी विलास के वैशिष्ट्य के अनुसार उसमें आस्वादन का वैचित्र्य हुआ करता

रूप में चारों ओर विकीर्ण होती है, ठीक उसी प्रकार गोकुल-पद्म से छटा निर्गत होकर बांहरंग-स्वरूप पुरमण्डल पर्यन्त प्रसारित है। लूतातन्तु की भांति ऐसे असंख्य पथ चतुर्दिक विद्यमान हैं।

गोवर्धन पर्वत, यमुना, इन कुछेक विषयों पर भी संक्षेप में कुछ कहना आवश्यक है। श्यामकुण्ड व राघाकुण्ड स्वरूपतः परस्पर

श्रीवृत्दावन के वर्णन के प्रसंग में स्यामकुण्ड, राधाकुण्ड,

पृथक् रूप से अवस्थित रहने पर भी दोनों के बीच संयोग है। पूर्व में श्यामकुण्ड ग्रौर पश्चिम में राधाकुण्ड अवस्थित हैं। दोनो कुण्डों का योग कराने वाला सेतु एक कुण्ड से दूसरे में जल-सञ्चार के लिए विद्यमान है। राघाकुण्ड एक चतुष्कोण सरोवर है, जिसमे रवच्छ जनराशि निरन्तर शोभा पा रही है। इसके चारों और चार घाट एवं चार मांणमय मन्दिर स्थापित हैं। प्रत्येक घाट के दोनों पारवीं पर रत्नमय कुटोर है। चारों ओर की मूमिसे जल में अवतीर्ण होने के लिए मांणरत्नमय सोपान श्रेणी विन्यस्त है। राधाकुण्ड के आठ तरफ ही ग्राठ कुआ हैं। पूर्व में कदम्ब कुञ्ज, पश्चिम में आम्ब्रकुञ्ज, दिच्छण में चम्पककुञ्ज एवं उत्तर में गोकुलकुञ्ज। उसी प्रकार अग्नि, नैऋत, वायु व ईशान इन चार कोणों में भी चार पृथक्-पृथक् माधवीकुञ्ज शोभा पा रहे हैं। चतुःशाला उसकी प्रान्तभूमि पर विस्तारित है। राघाकुण्ड के पूर्व की ओर श्यामकुण्ड है। सेतु के द्वारा दोनों कुण्डों का सगम है, यह एक बार पहले ही कहा गया है। कुण्ड के चारों तरफ एवं प्रत्येक कुञ्ज को घेर कर पूष्पवन विराजित है। इन सब

उद्यानों में असस्य वर्णों के नाना प्रकार के ग धविशिष्ट सुन्दर-

सुन्दर पुष्प प्रस्फुटित हुए रहते हैं। छहों ऋतुओं के पुष्प समान भाव से इन सब उद्यानों में सब समय उपलब्ध होते हैं। पुष्प वन के साथ-साथ असंख्य उपवन चारों ओर से घेरे हुए हैं, जिनमें सब समय छहों ऋतुओं के फल शोभा पाते हैं। इन सब वन व उपवनों में नाना-जातीय पक्षी निरन्तर भगवान् का गुणगान कर रहे हैं। पुष्प व फल की भाँति असंख्य प्रकार की लताओं के वितान भी उच्च, निम्न, आवृत व उन्मुक्त

प्रभृति विभिन्न प्रकार से शोभा पा रहे हैं। कुण्ड-सिलल में विभिन्न वर्णों के क्वेत, नील, रक्त, पीत ग्रादि नाना पद्म प्रस्फुटित हैं। हॅस-हँसी, चक्रवाक-चक्रवाकी, डाहुक-डाहुकी प्रभृति क्रीडा कर रहे हैं। उत्तर दिशा के घाट पर अनङ्गमञ्जरी का कुझ है। उसके

पास ही लिलता का कुञ्ज है। इस कुञ्ज को राजपाट-धाम कुञ्ज कहते हैं। इस कुञ्ज में मध्याह्नकाल में रा**धाकु**ष्ण विश्राम करते है। यहाँ पर सेवा का उपयोगी समस्त द्रव्य-सम्भार सर्वेदा

प्रस्तुत रहता है। इससे संलग्न एक चित्र-शाला है। नाना प्रकार के चित्र एवं वेशभूषा उसमें सर्वदा ही उपस्थित रहते हैं। इस कुञ्ज का अपर नाम है—जो मक्तसमाज में विशेष रूप से प्रसिद्ध है—लिलतानन्ददा कुञ्ज। इसके बाहर आठ ओर आठ

कुञ्ज हैं। एक-एक कुञ्ज का वर्ण एक-एक प्रकार का है। इसी-लिए आठ दिशाओं में निरन्तर आठ वर्ण क्रीडा कर रहे हैं। जिस कुञ्ज में जो वर्ण प्रतिभासित होता है, वहाँ की तरु-छता, पशु-पक्षी सभी वही वर्ण धारण करते हैं। राधा-कृष्ण इस कुञ्ज

मे प्रवेश करने के समय उसी वर्ण में रिञ्जित होकर प्रकाशित होते हैं। सिद्ध भक्तगणों की दृष्टि के अनुसार इन आठ कुञ्जों का

विन्यास इस प्रकार हि—पूर्व में चित्रा का कुञ्ज, पश्चिम में तुङ्गिबद्या का, उत्तर में लिख्ना का, दिक्षण में चम्पकलता का, अग्निकोण में इन्दुरेगा का, नैक्श्न में रङ्गदेवी का, वायुकोण में सुदेवी का, एवं ईशानवोण में विशाला का मुख शोभा पा रहा है। लिलता और विशाला को छोड़वर नेप छः कुडों का वर्ण इस प्रकार है—चित्रा का चित्रवर्ण, उन्दुरेखा का श्वेतवर्ण, चम्पकळता का पीनवर्ण, रङ्गदेवी का स्थामवर्ण, तुङ्गविद्या का छोड़तवर्ण, सुदेवी का स्थामवर्ण, तुङ्गविद्या का छोड़तवर्ण, सुदेवी का हरिद्वर्ण।

राधाकुण्ड की भाँति श्यामबुण्ड में भी आठ नर्मसखाओं के आठ कुञ्ज हैं। श्यामकुण्ड के वायुकोण में जो घाट है, उसका नाम मानय-पावनदाट है, उसमें स्वयं श्री राधा स्नान करती हैं। उत्तर दिशा के घाट का नाम मधुर घाट है. उसमें लिखता स्नान करती हैं। ईशानकोण में उज्ज्वल घाट है, वहां विशाखा स्नान करती हैं। ठीक इसी प्रकार अर्जुन, ग-धर्व, कोकिल, विदग्ध, सनन्द प्रभृति सखाओं के घाट पर उनकी अपनी-अपनी सखियाँ स्नान करती हैं। सखा व सखी के बन्धन-सूत्र का रहस्य इससे समझा जा सकेगा।

गोवर्धन पर्वत अप्राकृत लीला का एक विशिष्ट क्षेत्र है। इसके साथ, यहाँ से निःसृत मानसगङ्गा का सविशेष सम्बन्ध है। वृन्दावन-तल-वाहिनी श्रीयमुना का स्थान भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विरजा-भेद न होने तक जैसे वैकुण्ठ-धाम में प्रवेश नहीं होता. ठीक उसी प्रकार यमुना-भेद न कर पाने तक

1 A

स्वयं भगवान् के घाम में प्रवेश नहीं पाया जाता। आध्यात्मिक दृष्टि से यमुना सुषुम्णा-स्थानापन्न है, यह बात बृहद्ब्रह्मसंहिता में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। सुष्मणा को आश्रय न करके जिस

प्रकार योगी का संचार सम्भव नहीं होता, ठीक उसी प्रकार

यमुना को आश्रय न करने पर भगवान् की नित्यलीला का स्थान आत्म-प्रकाश नहीं कर सकता। यमुना सूर्यकन्या-रूप से प्रसिद्ध है, काळात्मक यम भी सूर्य के तनय हैं। सुतरां काल के श्रतीत नित्यधाम कालशक्ति यमुना के दूसरे पार अवस्थित है, यह स्वाभाविक है।

वैकुण्ठ अथवा गोलोक आदि में कौन-कौन भक्त बास करते है, या कर सकते हैं, यह विचारणीय है। वैकुण्ठ-धाम को आपात-

है, या कर सकते हैं, यह विचारणीय है। वेकुण्ठ-धाम को आपात-हिष्ट से दो पृथक्-पृथक् अंशों में विभक्त किया जा सकता है। जनमें जो बाड़्यांश है, वह परमात्मा का अधिष्रान-क्षेत्र दोने से

उनमें जो वाह्यांश है, वह परमात्मा का अधिष्ठान-क्षेत्र होने से उसके साथ माया का सम्बन्ध है। यद्यपि यह धाम माया के अतीत है, तब भी परमात्मा माया के अधिष्ठाता हैं, एवं उनके

ईक्षण से माया क्षुब्ब होती है, अतः एक प्रकार से उनका माया से सम्बन्ध स्वीकार करना होता है। परमात्मा के चित्राक्तिः सम्यन्त होने पर भी, इस शक्ति की पूर्ण कलाओं का विकास उसमें नहीं रहता, इस कारण परमात्मा माया के अधिष्ठाता हो

सकते हैं। अवतार आदि का स्थान वैकुण्ठ के इस बाह्यांश में निर्दिष्ट है। जिन सब खण्ड-वैकुण्ठों की बात पहले कही गई है वे परमात्मा के स्वांशों के ही तेत्र हैं। इन सब क्षेत्रों में उस-उस

थेतरकारमा के स्थारा के हा चत्र हा इन सब क्षत्राम उस-उस क्षेत्र का अधिपति एवं उसके परिवार-मण्डल के अतिरिक्त योगी

भक्त गण विराजते हैं। कहनान होगा ये सभी मुक्त पुरुष हैं। ये सभी साज्ञि-स्वरूप हैं। ये सभी न्यून या अधिक रूप से परमात्मा से तादारम्य-सम्पत्न होकर परमात्म-भाव में भावित हैं। इन सभी का आत्मज्ञान सिद्ध हुआ है, अथ च ये सभी परमात्मा के भक्त हैं। यह भक्ति ही इनका योग है। वैकुण्ठ के आन्तर मण्डल में दास्य-भावापन्न भक्तगणों का निवास है। बाह्यमण्डल में जो भक्त वास करते हैं, वे भक्त होने पर भी योगी होने से ऐश्वर्य-प्रिय हैं। इस योग-भक्ति का पूर्ण विकास होने पर वे परमात्मा के साथ अभेद प्राप्त होकर ईश्वर-पद वाच्य हो जाते हैं। जब तक भगवच्चरणों में इस ऐश्वर्य का समर्पण एवं पूर्ण आत्मनिवेदन नहीं होता, तब तक वे लोग वेकुण्ठ के अन्तर्मण्डल में प्रवेश नहीं कर सकते। अन्तर्मण्डल में प्रवेश करने के लिए केंद्भुर्य अथवा दास्य स्वोकार करके ही प्रवेश करना होगा। जो ईश्वर-भाव।पन्न है, वह मक्त होने पर भी योगी है, प्रकृत भक्त नहीं - वैकुण्ठ के अन्तर्भण्डल में उसका स्थान नहीं। मुख्य बात सेवक अथवा किकर से भिन्न अन्य कोई भी अन्तर्मण्डल में स्थान-लाभ नहीं करता। सेवा ही भनित का यथार्थ स्वरूप है। इसी अन्तर्मण्डल में सालोत्र्य, सामीप्य, साष्ट्रि, सायुज्य व सारूप्य-भनतगणों की ये पञ्चिवध अवस्थाएं हैं। मण्डल के भीतर प्रविष्ट होते ही सालोक्य अवस्था सिद्ध होती है। सालोक्य से समान लोक में निवास समझा जाता है, अर्थात् प्रभु जिस लोक में वास करते हैं, जब उनका भक्त किंकर उसी लोक में स्थान-लाभ करता है, तब उसे सालावय लाभ कहा जाता है। भगवान् की सिवशेष प्रभा ही उनका स्वलोक- अर्थात् शुद्ध वैकुण्ठ एवं निर्विशेष प्रभा ब्रह्मज्योतिः है, यह स्मरण रखना होगा। उपासना के क्रम-विकास में जब भक्त क्रमशः उपास्य के अधिकतर निकटवर्ती होता रहता है, तब उसकी अवस्था को सामीप्य कहा जाता है। इस ग्रवस्था में नित्य ही भगवान् का रूप सन्निहित भाव से वह अनुभव करता है। सालोक्य अवस्था में यह सन्निधान प्रकट नहीं होता। सामोप्य का पूर्ण विकास होने पर अपना स्वरूप उपास्य भगवान के स्वरूप में परिणत होता है। यही सारूप्यावस्था का उन्मेष है। इस अवस्था में भक्त भगवद्-आकार प्राप्त होने पर भी वस्तुतः भगवान् का किङ्कर अथवा दास-भावापन्न ही रहता है। उसके वाद भक्ति की महिमा से, भगवत्कुपा से साष्ट्रि अवस्था को अभि-व्यक्ति होने पर भक्त के मध्य भगवान् की शक्ति फूट उठती है।इस शक्ति का भी एक कमिक विकास है। उसकी पूर्णता सिद्ध होने पर सायुज्यावस्था अनाहूत भाव से ही आ जाती है। तब भक्त केवल भगवान् के समान शक्ति-सम्पन्न नहीं, नित्य ही भगवत्स्वरूप मे युक्त रहते हैं। भगवत्सत्ता में ही उनकी सत्ता होती है, भगव-त्शक्ति ही उनकी शक्ति होती है, भगवान् का रूप ही उनका रूप होता है-ऐसी अवस्था उदित होती है। वस्तुतः यह भगवत्स्वरूप के साथ अभेद-भाव है।

भगुवद्-घाम के बिहुर्मण्डल में परमात्मा की अधिष्ठान-भूमि पर योगि-गण वास करते हैं, यह बात पहले ही कही गई है। ये मुक्त व भक्त हैं, इसमें सन्देह नहीं। हाँ, प्रकृति-भेद से इनमे अनेक वैचित्र्य है। परमात्मदर्शन व भगवद्दर्शन के बीच पार्थक्य

है। उसी प्रकार परमात्मदर्शन में भी श्रन्तर्भेद हैं। निर्विशेष अवस्था के अन्तराल में परिमित सिवशेष माव का जो स्पुरण है, वही परमात्मा की स्फूर्ति है। परमात्मदर्शन योगी को होता है। योगी मात्र ही (अर्थात् सभी योगी) शान्त भक्तों के अन्तर्गत हैं। इस भक्ति के उन्मेप में अवेन्मिप व पूर्ण विकास प्रभृति भेदों ने नाना अवस्थाएँ हैं। तदनुसार परमात्मा के साद्वात्कार में भी एक स्वभावसिद्ध कम वर्तमान है। पहले ज्योति का उन्मेष होता है, उमके बाद क्रमशः यह उन्मेप-प्राप्त ज्योति घनीभूत एवं वलयाकार में परिणत होते-होते चरम अवस्था में मण्डलाकार मे प्रकाशमान होती है। आदित्य मण्डल की भाँति यह मण्डल ही परमात्मा है। इस अवस्था में भी शान्त भक्ति का पूर्ण विकास नहीं हुआ। जब वह होता है, तब मण्डल के बीच आकार का दर्शन होता है। मण्डल इस आकार को धेरे हुए उसके आधार-रूप मे प्रकाशमान रहना है। यह आकार ऐश्वर्य-प्रधान भगवान् का हो सकता है, अथवा माधुर्य-प्रधान भगवान् के ऐश्वयांश की अभिन्यक्ति भी हो सकता है। इसी कारण शान्त भक्तगण कभी ज्योतिर्मण्डल के रूप में, कभी नारायण के रूप में, अथवा कभी द्विभूज मुरलीघर के रूप में, अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य रूप में आत्मा का दर्शन पाते हैं। शान्त भिनत के पूर्ण विकास के पहले प्रकृति-विशेष में क्रियाशिवत के विकास के साथ-साथ ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति होतो है। मुक्तावस्था होने के कारण साम्निरूप में ज्ञान शक्ति की अभिव्यक्ति नित्य-सिद्ध है। किन्तु क्रियाशिकत साधारणतः क्रम अवलम्बन करके प्रकाशित होती है। यह क्रम-प्रकाश की पराकाष्ठा पूर्ण परमात्म-भाव की प्रतिष्ठा हैं। प्रकृति- विशेष हो अथवा विशेष कारण हो तो क्रियाशक्ति का विकास
नहीं भी हो सकता। तब तटस्थ दशा ही विद्यमान रहती है। पुनः
किसी-किसी की प्रकृति के अनुसार क्रियाशिक्त का पूर्ण विकास रहने
पर भी तटस्थ भाव च्युत नहीं होता, अन्य पच से कहें तो आश्चित
भक्तभाव का उन्मेष होता है। जिनका ऐसा होता है वे लोग, एवं
जो ऐश्वर्य का पूर्ण विकास होने के पश्चात् उसका समर्पण करके
अग्नसर हो पाते हैं, वे लोग, सहज हो वैकुष्ठ के अन्तर्मण्डल में
प्रवेश कर सकते हैं।

सनक, सनन्दन, सनत्कुमार व सनातन—ये चारों परमहंग शान्त भक्तों के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। किन्तु व्रजलीला में इनका प्रवेश नहीं है, क्योंकि एक और ब्रह्मानन्द और दूसरी ओर लीला-रस इन दोनों की मध्य रेखा पर शान्त रस की अवस्थित है। यह ठीक ब्रह्मानन्द नहीं, क्योंकि यह रसात्मक है, अथच यह लीला-रस भी नहीं, क्योंकि इसमें भगवान् के साथ भक्त का समत्वमूलक कोई सम्बन्ध नहीं। शान्त भक्त-गणों के अन्तराकाश में पर-मात्मा का साचात्कार होता है। परमात्मा विभु, कहणामय, नित्य-स्वरूप-स्थित, आत्माराम-गणों का आदर्श-स्वरूप है। सिच्चदानन्द का साकार आविभीव परब्रह्म-स्वरूप है। ये लोग निर्तिमेष नेत्रों से परब्रह्म का साक्षात्कार किया करते हैं। यही इनके पक्ष में सेवा है। इसका नाम रूप सेवा है। ये लोग ही दिव्यसूरि एवं रूप-सेवक भक्त हैं।

वैकुण्ड्धाम के अन्तर्मण्डल में ऐसे ही सेवक भक्त हैं। इसके आगे दास्यभाव ही वैकुष्ठ का प्रधान-भाव है। दासगणों में नाना प्रकार का श्रेणी-विभाग है। इनमें अधिकारी पुरुषों का एक मण्डल है। ये सब ही दिव्यभावापन एवं भगवान के जगद्-व्यापार में नित्य सहायक हैं। अर्थात् ये सब अधिकारी भक्त भगवान के दास के रूप में जगत् के समस्त कार्यों की श्रुद्धला-पूर्वक व्यवस्था करते हैं। वस्तुतः ये लोग परमात्मा के स्वांशरूप में ही जगत् के कार्य करते हैं। किन्तु इनकी स्थिति का एक पहलू ऐसा भी है, जिसमें ये भी अन्याय रूप-सेवकों की भाँति मगवान के रूप-सेवक हैं। केवल इतना ही नहीं, इनमें से कोई-कोई सविशेष भाग्योदयवशतः भगवान् के साथ अन्तरंग सम्बन्ध में सम्बद्ध हैं। सुतरां अपनी स्वभावोचित लोला का एक पहलू भी इनमें है। बैन्दव जगत् में जिस अधिकारी मण्डल की बात कहीं गई है, उसको इसका छाया रूप समभा जा सकता है।

वैकुण्ठ एवं गोलंक ये दोनों धाम वस्तुतः एक व अभिन्न हैं। घोडश कलापूर्ण न होने से वैकुण्ठ से गोलंकघाम में प्रविष्ट होने का अधिकार नहों उत्पन्न होता। वैकुण्ठनाथ मगवान् घोडशवर्ण-वयस्क पूर्ण-किशोर-मूर्ति हैं। भक्त क्रमशः आराधना के प्रभाव से अपनी कलाओं का विकास करने में समर्थ होने पर महालक्ष्मी स्वरूप में स्थिति लाभ करता है। वैकुण्ठ की भक्त मण्डली में सभी वस्तुतः महालक्ष्मी के ही ग्रंश हैं। ये सब अंश क्रमशः उपा-सना के प्रभाव से अंशिस्वरूप में स्थिति-लाभ करते हैं—नारायण रूपी भगवान् की पूर्ण सेवा का अधिकार एक मात्र महालक्ष्मी को है। सुतरां साक्षाद् रूप में भगवान् का सेवाधिकार प्राप्त करना हो तो उनकी स्वरूपभूता शक्तिके साथ तादारम्यलाभ करना

ही होगा। जब पोडश कलाओं का पूर्ण विकास होता है, तब रुक्मी व नारायण का अभेद सिद्ध होता है। यही पूर्णस्व है। भक्त पूर्णस्व लाभ करके महाज्योतिघन अद्वैत स्वरूप में स्थान प्राप्त करता है--एकसाथ द्वादश सूर्य प्रज्वलित होकर महासविता रूप धारण करते हैं। यह महाज्योतिर्मण्डल ही गोलोकधाम है। तब समदशी कलारूपा षोडशी स्वयं में स्वयं ही विश्वान्त रहती हैं एवं अपने साथ स्वयं ही ऋडा करती हैं। यही राघा-कृष्ण-लीला है। राधा व कृष्ण युगलमूर्ति हैं। राधा कृष्ण के विना एवं कृष्ण राधा के बिना अपूर्ण हैं। एक ही आत्मा के मानों दो अङ्ग अपने साथ स्वयं क्रीडा करने के लिए इस प्रकार का विग्रह-भेद योगमाया के प्रभाव से प्रकट करते हैं। उद्देश्य है---लीलारस का आस्वादन । वस्तुतः यह नित्य, अनादि व अनत्त है । किन्तु एक दिशा से देखने पर इसकी भी एक परावस्था है, वह लीला-तीत है। नित्य लीला से लीलातीत स्वरूप में निर्गत होने के लिए ही कुञ्ज व निकुञ्ज लीला का क्रम-वित्यास है। नित्यलीला एवं सीलातीत इन दोनों अवस्थाओं के अन्तराल में महाविश्राम वर्तमान है। यही राघा-गोविन्द की सुष्ति है। इसी का परवर्ती जो जागरण है, वही है महाचैतन्यरूप का अपने स्वरूप मे प्रतिष्ठित होना ।

पञ्चदश कलापूर्ण होने पर हो महामण्डल प्रकाशित होता है, एवं साथ-धार्थ मध्यबिन्दु-रूप में अमृत-स्वरूप षोडशीकला आत्मप्रकाश करती है। षोडशकला का विकास ही पूर्णत्वलाभ है। जब तक पञ्चदश कलाओं ने मण्डलाकार धारण नहीं किया

तब तक कालचक्र का आवर्तन होता रहता है। इस कालचक्र में पश्चदश कला नित्य वर्तमान हैं। जो पोडशी हैं, वे कालचक्र की प्रभाता तोने से उनको अन्तः पाती न हाने पर भी कालचक्र की आवारभूता होने से उनको भी नित्या में परिगणित किया जाता है। पोडशी अमृत-स्वरूपा है, पश्चदशी वस्तुतः कालरूपा है। पश्चदशी से पोडशी में प्रवेश एवं षोडशी से छटा रूप में निर्गत होकर सप्तदशी रूप में आविर्भाव—अध्यात्म जगज्ञ का यही अतिगम्भीर रहस्य है।

पहले जिस गोलोकधाम की बात कही गई है, वह वस्तूत: षोडशो की परावस्था को बात है। षोडशी पूर्ण होने पर उसी पूर्णता की सान्ति-रूप में, सप्तदशी नित्य जागरूक भाव में विराजित होती है। पोडशी पूर्ण है, यह समदशी जानती है, किन्तु षोडशी उसे नहीं जाननी ग्रथवा उसकी उपलब्धि नहीं कर सकती। अल्प-वयस्क शिशु जिस प्रकार पवित्र एवं निर्मल चरित्र का होता है, एवं वह शिशु अपनी पवित्रता की स्वयं उपलब्धि नहीं कर पाता ठीक उसी प्रकार षोडशी पूर्ण होने पर भी अपने पूर्णत्व की स्वयं उपलब्धि नहीं कर पाती। अथच यह उपलब्धि स्वयंप्रकाश चैतत्य के लिए नितान्त आवश्यक है। क्योंकि प्रकाश तत्त्व विशुद्ध-तम प्रकाश-रूप होकर भी प्रकाशमान न होने पर अप्रकाश वा जड़ ही रह जाता है। इसीलिए शक्ति-भिन्न शिव जिस प्रकार शव-मात्र हैं, ठीक उसी प्रकार विमर्श के बिना प्रकाश भी अप्रकाश वा जड़मात्र है। अर्थात् प्रकाश प्रकाशात्मक होने पर भी, जो प्रकाश रूप में उसकी पहचान करा देता है वही विमर्श हैं — यह प्रकाश की ही अन्तरङ्गा शक्ति है। घोडशी वा सप्तदशी

के मम्बन्ध में भी ठीक इसी प्रकार ही समझना होगा। सप्तदशी के बिना घोडशी पूर्ण होकर भी अपूर्ण-कल्प है।

चिदानन्दमय महासत्ता के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। इस महासत्ता में जो महाशक्ति क्रीडा करती है—भिन्न रूप में नहीं, भिन्ना-भिन्न रूप में भी नहीं—अभिन्न रूप में कीडा करती है, एवं अद्वैत रूप में जो नित्यमिलित रहती है, वह सप्तदशी कला है।

लक्मी व नारायण परस्पर मिलित होकर ब्रह्मरूप में अर्द्धेत

वस्तुतः अमा कला इसी का स्वरूप है। इसी का भक्तगण राघा-तत्त्व के रूप में अर्थात् स्वयं भगवान् की महाभाव रूपा निजनिक्त के रूप में वर्णन करते है। वस्तुतः गोलोकास्य अद्वैत महासत्ता एक व अनन्त है। तथापि महाशक्ति के नित्य-लीलामया होने से इस अखण्ड अद्वैत सत्ता के वक्षःस्थल पर निरन्तरं लीला-विलास चल रहा है। यह लीला ही राधाकृष्ण की युगल-लीला है। राधा कहने से याधा समझना होगा—अर्थात् आघा कृष्ण आधा राघा। दोनों के सम्मिलन में एक अखण्ड रसमय तत्त्व विग्रह के रूप में नित्य प्रतिष्ठित है। राधा व कृष्ण वस्तुतः एक होते पर भी लीला के लिए परस्पर पृथक्वत् प्रतिभासमान होते हैं । स्रर्थात् जागतिक भाषा में कहने जाँय तो जिसको अद्वैत रसतत्त्व कहा जाता है, वह एक प्रकार से श्रीराधा-कृष्ण की सुषुप्रावस्था है। इस अवस्था में श्रीराधा की भी स्फूर्ति नहीं, श्रीकृष्ण की भी स्फूर्ति नहीं। दोनों समस्त विशेषों का परिहार करके महासुषुप्ति में निमग्न हैं। जब यह सुषुप्ति भङ्ग होती है,

अर्थात् जब श्रीगोविन्द के अंग से विश्लिष्ट होकर श्रीराचा जाग

श्रोकुष्ण-प्रसङ्गः ११४

उठती हैं, एवं जब श्रीराधा के जागरण के साथ-साथ स्वभावतः गोविन्द भी प्रबुद्ध होते हैं, तब श्रनत्त नीलामय, विचित्र-माधुर्य-मय, संख्यातीत विलासमय, अनन्तभावमय एवं अनन्त रसों के के अनन्त प्रकार के आस्वाद से पूर्ण वज्ञाम स्फुट हो उठता है,एवं उसके साथ-साथ उसका वैभव रूपी गोलोक धाम भी विकास-प्राप्त होता है।

इससे यह समझा जायगा कि समग्र गोकुल वृन्दावन, यहाँ तक कि गोलोक-धाम भी इस दृष्टि से श्रीराधा के आत्म-प्रसारण से सम्भूत है। सुवर्ण जिस प्रकार केयूर, अंगद हार प्रभृति विविध आभूषणों के रूप में प्रकाशित होने पर भी सर्वत्र अक्षुण्ण अपने स्वरूप में विद्यमान रहता है, ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधारानी समग्र लीलाभूमि एवं उसके अन्तर्गत समस्त पुरवर्ग, कुञ्जादि, कक्ष-गृहादि, नाना भाव की, नाना प्रकार की भवत-मण्डली, पशु-पक्षी, कीट-पतंग, घेनु-वरस, वृक्ष-लता, फल-फूल, क्रएड व नदी रूप में अनन्त वैचित्र्य के साथ प्रकाशित होते पर भी सर्वत्र ही उनके अपने स्वरूप में अक्षुण्ण रहती हैं। व्रजवासी प्रेमनेत्रों से सर्वत्र राधा को ही देखते हैं। क्योंकि व्रज की प्रत्येक वस्तु ही राधा-उपादान से गठित है। श्रीराधा को भलीप्रकार पहचानने की सामर्थ्य एकमात्र श्रीगोविन्द में है। ब्रजवासि-गण राधा के सम्यक् परिचय-प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए श्रीकृष्ण नित्य-छीला-भूमि के प्रत्येक अणु-परमाणु में श्रीराघा का सौन्दर्य-दर्शन करते हैं, एवं उनकी अङ्ग-गृन्ध प्राप्त करते हैं।

श्रीराधा-स्वरूप के परिणाम रूप में व्रजभूमि का आविर्भाव होता है। स्वरूप-शक्ति का तत्त्वान्तर-परिणाम नहीं होता। किन्तु शक्ति-विक्षेप-रूप परिणाम होने में बाधा नहीं। यह परिणाम श्रीराधा की श्रंगभूत योगमाया के द्वारा निष्यन्न होता है। योगमाया लीलाभूमि की रचना की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। राधाङ्ग के सदंश से अन्तरंग सब धाम एवं सब लीलास्थल प्रकट होते हैं। आनन्दांश कायन्यूह द्वारा ग्रन्तरंग भक्तगणों के स्वरूप मे आत्मप्रकाश करता है।

वस्तुतः सिन्धनी, संविद् व ह्लादिनी ये तीन शक्तियां एवं उसी प्रकार की और भी अवानन्तर शिक्तयों की समष्टिभूत स्वरूप-शिक्त अमा-कला वा राधा हैं। इन सब शिक्तयों में ह्लादिनी का प्राधान्य होने से एवं अन्यान्य शिक्तयां उसकी अङ्गभूत होने से कोई-कोई ह्लादिनी-रूपमें ही श्रीराधा का वर्णन करते हैं। वस्नुतः यह शिक्तपुञ्न ही श्रीराधा नामसे प्रसिद्ध है एवं यही श्रीकृष्ण का विग्रह है। तात्त्विक दृष्टि से वैकुष्ठनाथ भगवान् जिस प्रकार षड्गुणविग्रह हैं अर्थात् ६ अप्राकृत गुण (ज्ञान, वीर्यं, बल, ऐश्वर्य—इत्यादि) समष्टि-भाव से उनके देहस्वरूप हैं, ठीक उसी प्रकार पारमाधिक दृष्टि से सिन्धनी, संवित्, ह्लादिनी प्रभृति स्वरूप-शिक्त, एवं गुण-प्रधान भाव से विचार करने पर कहा जा सकता है कि अनन्त स्वरूपशिक्त-विशिष्ट ह्लादिनीशिक्त ही श्रीराधा का विग्रह है। इसी कारण श्रीकृष्ण के ग्रंग से निशान्त

लीला में अर्थात् महासुषुप्तिभंग के समय श्रीराधा के अंग पृथक् भाव में नि स्त होते हैं। श्रीराधा के अंग से श्रीकृष्ण के अंग नि स्ट

नहीं होते। किन्तु वह भी नहीं होता ऐसा नहीं, हां उसे विभिन्न दृष्टि के अनुसार समझना होगा। यहाँ उस प्रसङ्ग की आलोवना का प्रयोजन नहीं है।

पूर्वोक्त विवरण से प्रतीत होगा कि यह नित्य लीलाभूमि

साम्यभावापन्न अवस्था ही श्रीकृष्ण का विग्रह है।

जाग्रत् अवस्था है। हमलोग मायिक आवरण से आच्छन्त होकर इस समय जिस अवस्था में हैं, यह जाग्रत् नाम से हमें परिचित होनेपर भी वस्तुतः स्वप्नावस्था है। हम जिसे स्वप्न वा सुपुप्ति अवस्था कहते हैं, वह इस महास्वप्न के ही ग्रन्तर्गन अवान्तर ग्रवस्था मात्र है। जिसे ब्रह्मावस्था कहा जाता है, जो निविशेष चिन्मात्र व वैचित्र्यहीन है, वही वास्तविक सुपुप्ति है। ग्रर्थात् पारमाथिक दृष्टि से यह नित्यलीलामय श्रीवृन्दावन का विलास ही हमारी जाग्रत् अवस्था है। ब्राह्मी-स्थिति-रूप चित्रतिष्ठा ही हमारी जाग्रत् अवस्था है। ब्राह्मी-स्थिति-रूप चित्रतिष्ठा ही हमारी सुषुप्ति अवस्था है एवं यह संसार पर्यटन वा लोकलोकान्तरों में सञ्चरण रूप अवस्था ही स्वप्नावस्था है। लीलानतीत एवं भावातीत परमपद में प्रवेश कर पाने पर वही हमारी तुरीय अवस्था के रूप में परिगणित होगी।

मायिक जगत् अनन्त ब्रह्माण्ड संविलत माया एवं उसके अन्तर्गत समस्त दृश्य व भोगराशि, एवं सभी प्रकार का घटन एक शब्द में कहें तो काल की अनन्त लीला है। सब ही सुषुप्ति रूपी ब्रह्म में माया के प्रभाव से स्वप्नदत् आरोपित हुआ है। वस्तुतः यह ब्रह्म का विवर्त है, अर्थात् समग्र मायिक जगत् इसी कारण ही किसी-किसी की दृष्टि में ब्रह्म का विवर्त होने से श्रीराधा का विवर्त देह है। इसी लिए रज्जु के विवर्त सर्प में जैसे तार-तार अनुसन्धान करने पर भी रज्जु को नहीं पाया जाता, उसी प्रकार समग्र मायिक जगत् में तार-तार अनुसन्धान करने पर भी श्रीराधाको नहीं पाया जा सकता, क्योंकि विवर्त में उपा-दान कारण एवं कार्य की समसत्ता ही नहीं रहती। किन्तु अजभूमि वा गोलोक वैसा नहीं है। क्योंकि वह राधारूप उपादान का परिणामात्मक कार्य है। यह परिणाम अविकृत परिणाम है, यह स्मरण रखना होगा, अर्थात् यह परिणाम तो है, पर विकार नहीं। क्योंकि राधा निविकार हैं। इस कारण ही अजभूमि की प्रत्येक वस्तु में ही राधा को पहचाना जा सकता है। मृण्मय घट में जैसे मृत्तिका अनुस्यूत रहती है, उसी प्रकार अजभूमि की प्रत्येक वस्तु में ही राधा अनुस्यूत रहती है, उसी प्रकार अजभूमि की प्रत्येक वस्तु में ही राधा अनुस्यूत रहती है,

नित्य लीला रूप जो जागरण अवस्था है, वह भी प्रकृत जागरण नहीं। लीलातीत अवस्था ही प्रकृत जागरण वा महा-जागरण अर्थात् तुरीय है — वही चैतन्य-स्वरूप है, वह अनन्त है। उसके पश्चात् फिर और सुषुप्ति नहीं है, स्वप्न भी नहीं।

ग्रब भावराज्य के सम्बन्ध में कुछ कहा जा रहा है।

अमा अथवा सप्तदशी कला की बात प्रसंगतः कुछ कही गई है। यही पराशक्ति है। यह अनुत्तर परम प्रकाश के साथ अभिन्न रूप में विद्यमान रहती है। यह प्रकाश ही महासत्ता है। महा-सत्ता के साथ महाशक्ति का स्वरूपगत कोई भेद नहीं। इसी कारण इस् शक्ति को स्वरूपशक्ति कहा जाता है। यह स्वातन्त्र्य शक्ति का ही है इस शक्ति के ही स्वयं इच्छारूप से

दूसरी ओर प्राणकुण्डलिनी-रूप में प्रकाशित होती है। शिक्त-भूमि से प्राणभूमि पर्यत्त सञ्चार अव्यक्त रूप से हुआ करता है। यही स्वरूपशक्ति का उन्मेष है। यह उन्मेष नित्य ही नवीन-नवीन रूपों में संघटित हो रहा है। नित्य लीला का मूल सूत्र यही है। अर्थात् अनुत्तर महाप्रकाश से स्पन्दनानीत शक्ति निर-न्तर अभिनवरूप में स्पन्दित हो रही है। इसका कोई हेतु, निमित्त या प्रयोजन नहीं। इसील्रिए यह केवल लीलारूप में वर्णित है। नित्य नव-नव उन्मेष को भाषा द्वारा अथवा मानसिक चिन्ता द्वारा आयत्त करना सम्भव नहीं है। विसर्ग शक्ति उन्मेष रूप मे निरन्तर प्रसव कर रही हैं। यह प्रसव-कार्य विभिन्न प्रकार का

होने से विसर्ग शक्ति को भी विभिन्न नामों से कहा जाता है - पर-विसर्ग परापर-विसर्ग एवं अपर-विसर्ग ' विसर्ग के ये तीन

क्रिया रूप परिग्रह करने पर इसी का विसर्ग नाम से उल्लेख विया जाना है। तय पूर्ण-विणित अनुत्तर प्रकाश विन्दु नाम से परिचित होता है। स्वानन्त्र्य शक्ति चिद्रू होती है। जब यह विन्दु के साथ अभिन्न रूप से वर्तमान रहती है। जब यह विन्दु के साथ अभिन्न रूप से वर्तमान रहती है। तब यह स्वयं अनुत्तर निष्क्र्य एवं निस्पन्द भाव से रहती है। क्षोभ के फल स्वरूप जब यह विसर्ग रूप धारण करती है, तब यह क्रियारिमका होती है। एक ही शक्ति एक ओर निष्क्रिय स्वरूप है, एवं दूसरी ओर क्रियास्वरूप। यह एक अद्भुत रहस्य है। जिन दो विन्दुओं का अवलम्बन करके विसर्ग आत्मप्रकाश करता है, वे इन दो विरुद्ध कोटियों के समन्वय के प्रतीक हैं। यह विसर्ग शक्ति ही परमा कुण्डलिनी है, जो एक ओर शक्तिकुण्डलिनी-रूप में एवं

का वैशिष्ट्य यही है कि समग्र सृष्टि अपने अनन्त वैचित्र्य के साथ कायाभूत बित्रिक्ति के रूप में नित्य प्रतीतिगोचर होती है। अथच अपनी-अपनी व्यक्तिगत विचित्रता कण-मात्र भी चुण्ण नहीं होती। एक ही वस्तु को, सत्तागत ग्रिमन्तता बनाए रखते हुए, भिन्तवत् प्रतीतिगोचर करना—यही परा विसर्ग-शक्ति को कार्य हैं। इस शक्ति के प्रभाव से जो अतिरिक्त नहीं है, वह अतिरिक्त के समान प्रतीयमान होता है। आगम का यह वैसर्गिक रहस्य ही प्राचीन भक्त गणों की परिभाषा में 'विशेष' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जो अचिन्त्य शक्ति भेद न रहने पर भी भेद-कार्य का निर्वाह करने में समर्थ होती है उसका नाम 'विशेष' है। स्वयं भगवान की अथवा अनुत्तर प्रकाश की यह अघटन घटन-पटीयसो अचि रः

भौलिक भेद प्रसव के तारतम्य के अनुसार ही कल्पित हुए है। अभेद, भेदाभेद एवं भेद —प्रसवगत इन तीनों भावों पर विसर्गादि तीन भेद प्रतिष्ठित हैं। परापर एवं अपर विमर्ग की आलोचना वर्तमान प्रसंग में करने की आवश्यकता नहीं। केवल पर-विसर्ग

की बात ही यहाँ कहेंगे। किन्तु यह स्मरण रखना होगा कि विसर्ग से ही समग्र विश्व उद्भूत हुआ करता है। भेद मृष्टि के मूल में जैसे विसर्ग शक्ति का खेल है, उसी प्रकार अभेद-सृष्टि के मूल में भी इसी शक्ति का ही खेल जानना होगा। भेद सृष्टि अपर विसर्ग से, भेदाभेद सृष्टि परापर विसर्ग से एवं अभेद सृष्टि पर

विसर्ग से होती है। नित्य लीला में चिन्मय राज्य की आलोचना के प्रसंग में हमने जो गोलोक अथवा वृन्दावन का प्रसंग उठाया है, वह परविसर्ग से ही स्फुरित होता है। परविसर्ग के स्फुरण

शक्ति ही वैष्णव शास्त्र में 'विशेष' नाम से परिचित है। कहना न होगा, यह विसर्ग शक्ति की परावस्था की ही व्याख्या मात्र है।

जब कोई सक्ति क्षुब्ध होकर कार्य रूप में कोई आकार ग्रहण करती है, तब यह आकार स्वरूपतः शिवतमय होकर भी उससे अतिरिक्त भाव में भी प्रकाशमान होता है। अर्थात् ज्ञान से जिसका स्फुरण होता है, वह केवल ज्ञानात्मक नहीं, अवश्य ही ज्ञानवान् भी है। सत्ता से जिसका स्फुरण होता है, वह कंवल सत्ता नहीं, धवस्य सत्भी है। इसी प्रकार जो आनन्द से प्रकट होता है वह स्वरूपतः आनन्द होते हुए भी आनन्द का आश्रय भी है। ऐसा सर्वत्र समझना होगा। पतः अलि ने पुरुषतत्त्व के सम्बन्ध मे एक सूत्र कहा है—'द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपरय' । अर्थात् जो निर्मल हक्शनित हैं एवं उससे भिन्न अपर कुछ नहीं, वे ही द्रष्टा हैं। अर्थात् द्रष्टा एवं दृक्शिक्त दोनों पृथक् वस्तु नही। उसी प्रकार ज्ञाता वज्ञान को भी एक ही अभिन्न वस्तृ जानना होगा। वेदान्त में 'ज्ञोऽत एवं' इस सूत्र में भी इसी का इङ्गित पाया जाता है। प्राचीन वैष्णवों ने जो धर्मभूत ज्ञान एवं धर्मभूत ज्ञान कहकर एक ही ज्ञान की धर्मरूपता एवं धर्मिरूपता का निर्देश किया है, उससे भी यही सत्य प्रमाणित होता है।

उपर्युक्त विवरण से समझा जा सकेगा कि स्वरूप-शक्ति के जिस अंश से जिस कार्य का स्फुरण होता है, वह केवल वही शक्तिरूप हो ऐसा नहीं। वह उस शक्ति के आश्रयरूप में भी प्रका-

पातंबल योगसूय—२।२०

२ बहासूत्र २३१५

शित होता है। सन्धिनी, संवित् एवं ह्नादिनी इन तीन को भगवान् की अनन्त स्वरूप शक्तियों में आपाततः प्रधान रूप से ग्रहण किया जा सकता है। क्योंकि ये तीनों ही उनके सत्तागत अनन्तांश के अन्तर्गत यथाक्रम से सत्-चित् व आनन्द इन तीनों प्रधान अंशों से सम्बद्ध हैं। इनमें से ह्लादिनी शक्ति का ही प्राधान्य है, यद्यपि अङ्गरूप से अन्यान्य शक्तियाँ इसी के अन्तर्भुक्त हैं। आनन्दराज्य की रचना में ह्यादिनी शक्ति का प्राधान्य रहना स्वाभाविक है। इस रचना-प्रणाली में पूर्वोक्त नियम का व्यभि-चार नहीं है। अर्थात् जब गोविन्द के भ्रालिङ्गन से राघारानी बाहर आती हैं, तब उनसे पर-विसर्ग के नियमानुसार जो स्फुरण निरन्तर होना रहता है, वह स्वभावतः केवल श्रानन्दात्मक होता है, ऐसा नहीं, वह आनन्द के आध्य के रूप में भी परि-गणित होता है। यदि ह्लादिनी शक्ति को अर्थात् श्रीराघा को पराशक्ति का प्रतीक कह कर ग्रहण किया जाय तब इस शक्ति से निर्गत प्रत्येक कण ही भवितरूप एवं भवित का आश्रय <mark>होगा इसमें सन्देह नहीं । अर्थात् ह्यादिनी-शिनतरूपा भिनतदेवी</mark> से भक्तमण्डल का आविभीव होता है। ये सब भक्त स्वरूपतः ह्लादिनी शक्ति के अंश हैं, एवं वे केवल ह्लादिनी-शक्तिरूप हैं इतना ही नहीं; ह्नादिनी-शनित का आश्रयभाव भी उनमे प्रकाशित है। श्रीराधा जिस प्रकार ह्नादिनी शक्ति-स्वरूपा होकर भी ह्नादिनी शक्ति सम्पन्न हैं—उनसे निःस्त प्रत्येक भक्त भी ठीक उसी प्रकार है। अध्यात्म जगन् का यह अत्यन्त गम्भीर रहस्य है।

स्वरूपतः ह्लादिनी यवित होकर भी वे ह्लादिनी-शक्ति-विशिष्ट हैं अर्थात् वे एकाधार में भीति व मक्त दोनों

हैं। इसी कारण उनको ब्रह्मसंहिता में 'आनन्दिचन्मयरस-प्रतिभावितकला' कहा गया है। ब्रजधाम की यथवा गोलोकधाम के नित्यभन्न-मण्डल की सृष्टि ह्यादिनी शक्ति से इसी प्रकार हुआ करती है। अवश्य इसमें क्रम है, प्रवार भेद हैं एवं भिनतका आस्वादगत वैलक्क्एय है। नदनुसार कान्तावर्ग, संखीवर्ग, पिता माता व ग्रन्यान्य गुरुजन, संखा, नर्मसंखा, प्रियनर्म-संखा प्रभृति संखागण एवं विभिन्न प्रकार की सेवा में निरत दासगण आवि-भूत हुआ करते हैं।

पहले श्रीराधागोविन्द के विश्राम अथवा निद्रा की बात कही गई है। इस विश्राम को मध्यविन्दु करके श्रीराधागोविन्द की नित्यलीला अनादि काल से चल गई। है एवं अनन्त काल तक चलेगी। यह लीला वस्तुतः राधाशिक्त की ही लीला है। यह अमा कला की कीड़ा है। यह बात भी प्रसङ्गतः उल्लिखित हुई है।

इसी उपलक्ष्य में प्रासिङ्गिक रूप से कुछ-एक रहस्यमय तत्त्वों की संक्षिप्त आलोचना आवश्यक प्रतीत होती है। यह जो नित्यलीला की बात कही गुई, ठीक इसी प्रकार एक नित्य संसार अवस्था भी है। केवल वही नहीं, एतज्जातीय अन्यान्य अवान्तर अवस्थाएँ भी हैं—जिनको नित्य न कहना नहीं चल सकता। 'नित्य' शब्द का अर्थ प्रवाह रूप में नित्य है, अर्थात् जो पुनः पुनः आवर्तमान होता है, निरन्तर लोटता, रहता है, जिसका वादि नहीं एवं जिसका अवसान भी नहीं

नित्य लोला के मध्यिबन्दु रूप में जैसे एक सुबुप्ति है,

ठीक उसी प्रकार नित्य संसार के मध्यबिन्दु रूप में भी एक मुषुप्ति है । इस सुषुप्ति-अवस्था में ही संसार अस्तमित होता

है। पुनः यहीं से नवीन रूप में संसार की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार एकबार संसार निवृत्त होकर विश्वान्त होता है एवं पुनः इस ग्रवस्था से ही उसकी प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार

संसार का नित्य आवर्तन अनादिकाल से ही चल रहा है। ठीक इसी प्रकार नित्य लीला भी निकुञ्ज के बीच महाबिन्दु में विश्राम-प्राप्त होती है, इस बिन्दु के क्षुब्ध होने पर वह पुनः फूट उठती है। इस प्रकार अनादिकाल से यह आनन्द-

मयी लोला पुनः पुनः आवर्तित हो रही है। नित्य संसार का सामयिक विश्राम जिस प्रकार चिर-विश्राम नहीं है, उसी प्रकार

नित्य लीला का सामयिक उपशम भी चिर उपशम नहीं है। क्योंकि दोनों ओर ही शक्ति का प्रवाह अनादि एवं अनन्त है।

नित्य संसार कहने से यह नहीं समझा जाता कि कोई जीव उसमें आबद्ध रहकर चिरदिन मुक्ति अथवा परमानन्द के सन्धान-लाभ से वञ्चित रहता है। जीव प्राकृतिक नियमानुसार

यथासमय योग्यता-अर्जनपूर्वक संसार का भेद करने में समर्थ है, इसमें सन्देह नहीं। प्रत्येक जीव के सम्बन्ध में ही यह एक ही नियम है। किन्तु उससे संसार खाली नहीं हो जाता। संसार

का घारा-प्रवाह जिस प्रकार चल रहा था वैसे ही चलता रहता है। नवजात प्रत्येक शिशु अकाल में काल के कवल मे पतित न होने पर बाल्य पौगण्ड कैशोर प्रभृति अवस्था

भाव अथवा श्रन्य कोई भाव स्थायी नहीं, दूसरी ओर यह भी सत्य है, कि व्यक्तिसम्बन्ध-विरिह्त रूप से प्रत्येक भाव ही स्थायी है। अर्थात् स्थायी भाव ही जब जिस अभिव्यञ्जक आधार में आत्मप्रकाश करता है, तब यह आधार उस भाव का परिचायक होकर सबको प्रतीतिगोचर होता है। अर्थात् जैसे इन्द्र पद नित्य है, किन्तु जो जीव अपने पुण्य-फल से इस पद को प्राप्त होता है, वह जब तक इस पद पर प्रतिष्ठित रहता है, तब तक इन्द्र रूप में परिचित होता है, किन्तु बाद में उसे इस पद का अतिक्रम करके अग्रसर होना ही पड़ता है। तब फिर वह इन्द्र नहीं रहता, किन्तु स्मरण रखना होगा कि इन्द्र-पद तब भी रिक्त नही रहता अन्य कोई व्यक्ति तब इस पद

भेद करके यौवन में पदार्पण करता है एवं यौवन से प्रौढ़ अवस्था में से होकर वार्धक्य में उपनीत होता है। कोई भी चिरकाल शिशु अथवा किशोर अथवा युवक अवस्था में आवद्ध नहीं रहता। सभी काल के स्रोत में अप्रसर होते रहते हैं। जगत् के किसी भी मनुष्य के सम्बन्ध में इस नियम का व्यभिचार नहीं। तथापि यह सत्य है कि शिशु, किशोर एवं युवक जगत् में नित्य ही विद्यमान हैं। इसका अर्थ यही है कि शैशाव-भाव नित्य है। भाव का जो कोई भी आश्य है, वह भी नित्य है। सुतरां कोई निर्दिष्ट व्यक्ति चिर-दिन शिशु नहीं रहता यह सत्य है, किन्तु नित्य-शिशु हमेशा ही है। यह नित्य शिशु जब जिसको आश्रय बनाकर अभिव्यक्त होता है। तब वही व्यक्ति लोक-नयन के समझ शिशुरूप में परिचित होता है। सुतरां एक हिसाब से जैसे यह सत्य है कि किसी व्यक्ति का भी शिशु-

पर अधिरूढ़ होता है। इसीलिए व्यक्तिगत रूपसे किसी का भी इन्द्रत्व स्थायी न होने पर भी वास्तव में इन्द्रत्व एक स्थायी भाव है। जिस प्रकार नित्य भाव है वैसे ही उस भाव का नित्य आश्रय भी है। उसको ही यथार्थ इन्द्र कहते हैं। यह इन्द्र एवं

उसका पद इन्द्रत्व, दोनों ही अभिन्न हैं। इसका ध्वंस नहीं है, विनाश नहीं है, यहाँ तक कि निवृत्ति भी नहीं है, यह समफना होगा।

मायिक जगत् का जो नियम है, चिदानन्दमय लीला-जगत् का भी ठीक वही नियम है। मायिक जगत् में जिस प्रकार नित्य सासार का खेल आवर्तित हो रहा है, अथच व्यक्तिगत रूप से कोई जीव उसमें आबद्ध नहीं, उसी प्रकार नित्य जगत् में भी जानना होगा। मायिक जगत् के प्रत्येक भाव का एक नित्य आकार है। उसको आश्रय करके ही सब जीव माया का खेल खेल रहे हैं। सब जीवों के मायातीत हो जाने पर भी मायिक जगत् के इस खेल का अवसान नहीं होता। इसका एकमात्र कारण है—इस नित्यभाव का नित्य आश्रय, एवं आश्रय तथा भाव का परस्पर अभेद।

स्वांश रूप में अनन्त भक्त-मण्डल का आविभाव होता है, तब ये सब भक्त केवल ह्लादिनी शक्ति के ही अंश रूप में नित्य परिगणित नहीं होते, इन सब अंशों के आश्रय रूप में भी वे नित्य हैं। ग्रथच दोनों ही एक एवं अभिन्न हैं। भाव भी नित्य है एवं भाव का आश्रय भी नित्य है। ये ही नित्यलीला के उपकरण हैं। जो जीव

जब ह्लादिनी शक्ति से प्रकाश रूप में, विलास रूपमें एवं

श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ : १२६

माया-गज्य में श्रावद्ध हैं, जब गुरु-गोविन्द की कृपा से वे प्रबुद्ध होकर नित्य वृन्दावन में अपने धाम में प्रतिष्ठित होंगे, तब वे भी पूर्वोक्त किसी न किसी भाव वा आश्रयण करके ही यह प्रतिष्ठा-लाभ करेंगे। यह भाव ही उनका स्वभाव या अपना भाव है। पहने ही कहा गया है कि यह भाव नित्य है एवं आश्रय भी नित्य है, क्योंकि दोनों अभिन्न हैं। मायाबद्ध जीव मायामुक्त होकर, भगवत्कृपा से प्राप्त भित्त के प्रभाव से इस धाम में स्थान पाता है। यह भित्त ही भावरूपा भित्त है। यही मुक्त जीव का स्वभाव है। किसी जीव के वज-धाम में स्वकीय भाव को प्राप्त होने पर उसका यह स्वभाव ही उसकी आनन्द-लीला का नियामक होता है। शिश्रु जैसे गर्भधारिणी जननी को स्वभावतः स्नेह करता है, जननी भी उसी प्रकार अपने शिशु को स्वभावतः स्नेह करती है। दोनों ओर स्वभाव ही नियामक है। विधिनिष्ध का कोई शासन इस स्वभाव पर कार्य नहीं कर सकता।

The a first of which to compare the formation of

शक्ति-धाम-लीला-भाव (ग)

का विवरण समझा जा सकेगा। रागात्मिका भक्ति रागस्वरूपा है। वह स्वभावसिद्ध है, वस्तुतः यही स्वभाव है। यह किसी को सीखना नहीं पड़ता एवं सिखाना भी नहीं पड़ता--इसकी प्रवृत्ति स्वतः ही होती है। किन्तु रागानुगा भक्ति इसका प्रतिबिम्ब है।

पूर्वोक्त विवरण से रागात्मिका भक्ति एवं रागानुगा मक्ति

जीव तटस्थ शिक्त से प्रकट होता है, इस कारण से, एवं तटस्थ शिक्त स्वच्छ दर्पण की भाँति प्रतिविम्बग्नाहिणी है इसिलए, जीव के भगवदुन्मुल होते ही यह स्वभाव-भूता रागात्मिका भिक्त उसमें प्रतिविम्बत होती है। यह प्रतिबिम्ब ही स्वच्छ जीव-हृदय में आविर्भूत रागानुगा भिक्त है। किन्तु यह भाव नही। जब तक जीव मायिक जगत् में मायिक देह को आश्रय करके वर्त-मान रहता है, तब तक यह रागानुगा भिक्त उसका एकमात्र अवलम्बन है। रागानुगा भिक्त की साधना करते-करते भाग्य-क्रम से भाव का उदय होता है। यही स्वभाव या 'ग्रपना भाव' है। यह रागात्मिका भिक्त के ही अर्थात् ह्लादिनी शिक्तरूपा श्री राधिका के ही श्रीअङ्ग से निःसृत एक किरण है। इस भाव को प्राप्त होने पर जीव भावरूपा अर्थात् स्वभाव-सिद्धा भिक्त की उपलब्धि कर सकता है एवं उसका देह तब भाव-देह रूप में परिणत होता है। यह देह वज का देह है। भावदेह भावराज्य की वस्तु है, मायाराज्य में

रहने पर भी इसका उद्भव एवं विकास हो सकता है।

वस्तुतः इस भावदेह की अभिन्यवित न होने पर्यन्त भाव-जगत् में प्रवेश का अधिकार नहीं होता एवं प्रकृत भगवत्साधना का आरम्भ ही नहीं होता। अशुद्ध मायिक देह से भगवत्साधना नहीं होती, यह कहने की आवश्यकता नहीं। प्रवर्तक अवस्था की परिसमाप्ति एवं साधक अवस्था का उदय इस भाव के विकास द्वारा ही निरूपित होता है।

भावदेह का ग्राकार एवं प्रकार स्वभाव के ही अनुरूप है। यह चिदानन्दमय देह है। इसमें पुरुष-प्रकृति का कोई भेद नहीं। किन्तु लीला-रस के आस्वादन के लिए इसमें रसास्वादन में उपयोगी समस्त वैचित्र्य ही संबंदित होता है। उसमें भाव क्षुण्ण नहीं होता। व्रजभूमि में अथवा उनकी विभूति-स्वरूप गोलोक-धाम में, या ऐश्वर्यमय परम-त्र्योम में भनतमात्र का ही स्वरूप भावमय है। यह भाव नित्य-सिद्ध है एवं भावाश्रय भनत भी नित्य-सिद्ध हैं। किन्तु जिन भनतों ने इस भाव के अनुगत होकर रागानुगा भनित के प्रभाव में भावदंह प्राप्त की है, वे पूर्वोक्त नित्य-सिद्ध भनतों के अनुगत हैं, स्वतन्त्र नहीं। यस भनत व्रजधाम में ग्रागन्तुक हैं। वस्तुतः इनके ही

लिए नित्य लीला है। इनके भाव अवस्था से प्रेम अवस्था तक उन्नीत होने पर, इनके समीप साक्षाद रूप से भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि प्रेम का आविर्भाव न होने पर्यन्त भगवद्दर्शन नहीं होता। तब यह भावभित्त प्रेमभित्त के रूप में प्रसिद्धि-लाभ करती है। प्रेमभित्त के पूर्ण विकास को ही साधना की परिस्माप्ति समस्ता चाहिए। ब्रज में भी साधक हैं गोलोक में भी

साधक हैं, वैकुण्ठ में भी साधक हैं। ये सब भक्त अर्थात् प्रेसभक्त

भगवद्दरांन के अधिकारी होकर भगवान् की नित्य-लीला में

योग-दान करते हैं। यह सिद्धावस्था है। इस अवस्था में अर्थात् लीलानुभूति के क्रम-विकास में प्रेमभक्ति रस रूप में परिणति

लाभ करती है। प्रेमभिक्त की पूर्ण अभिव्यक्ति महाभाव है। जो महाभाव-रूपा हैं, वे ही भक्तकुल की चूड़ामणि हैं। वे ही

ह्लादिनीसारभूता स्वयं श्रीराधा हैं। इसीलिए प्रेमभक्ति की पराकाष्ट्रा लाभ करके अर्थात् श्रीराघाभाव को प्राप्त होकर श्रीगोविन्द के

साथ अन्तर्लीला में प्रविष्ट होने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। प्रेमभक्ति की पूर्णता सिद्ध होने पर हो कुञ्जलीला का अवसान

होता है। तब श्रीराधाकुण्ण की निकुञ्जलीला अत्यन्त गुप्त रूप से, यहाँ तक कि सखीगण के भी अगोचर अनुष्ठित होती है।

इस लीला के पर्यवसान में ही रस की अभिव्यक्ति होती है। रस की अभिव्यक्ति एवं अमृतपान एक ही बात है। इसके

फलस्वरूप राधागोविन्द लीला के अवसान में विश्राम-सुख लाभ करते हैं। इसके बाद पूर्ववत् कुञ्जभङ्ग के साथ-साथ

नित्य लीला का पुनरावर्तन होता रहता है।

जो कुछ कहा गया उससे समझा जा सकता है कि भगवान् की नित्यलीला वास्तव में नित्य है। केवल नित्य नहीं, प्रतिनियत अभिनव एवं प्रतिक्षण नव-नव रूप में आस्वाद्यमान है। किन्तु

स्मरण रखना होगा कि लीला अनादि व अनन्त होने से नित्य होने पर भी, श्रीराधा एवं गोविन्द दोनों ही नित्य होने पर

भावमय अनन्त व विचिः मी राषा के अशमूत

भक्तवृन्द नित्य होने पर भी, जिसके लिए इस लीला का अनुष्ठान होता है वही जीव, मायामुक्त भगवद्रूप में अप्राकृत भावमय-

देह-सन्पन्न नित्यलीला के अन्तर्भुक्त हैं, वह जीव चिर दिन ही इस

लीला में आबद्ध रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वैकुण्ठादि नित्य धाम में, यहाँ तक कि बजभूमि में भी भक्तगणों का क्रम-विकास

विद्यमान है। क्योंकि जो साधक हैं वे शक्ति के विकास के साथ-साथ सिद्धावस्था प्राप्त करते रहते हैं। कोई भी भक्त

जब महामाव की पराकाष्ठा को प्राप्त होते हैं, तब वे राघा-तत्त्व

के साथ तादारम्य लाभ करते हैं। उसके बाद निकुञ्ज-लीला के अवसान में वे रसनिष्पत्ति रूप में पूर्ण सिद्धि को प्राप्त होकर

महाकुपा के फलस्वरूप युगल-निद्रा से उत्थित होकर अनादि महासुषुप्ति का भेद करने में समर्थ होते हैं। यही प्रकृत महाजागरण

या विशुद्ध चैतन्यावस्था है। यही अद्वैत आत्मस्वरूप का साचात्कार है। इस अनादि महासुषुप्ति की बात बाद में कही जायेगी।

हा इस अनाद महासुषुाप्त का बात बाद न कहा जायना। ग्रजलीला का तत्त्व भली प्रकार समझने के लिए सुषुप्ति-रहस्य का विश्लेषण करना आवश्यक है। जहाँ सुषुप्ति नहीं

अथच जहाँ स्वप्न भी नहीं वही प्रकृत जाग्रत् अवस्था है। उसी को महाजागरण अथवा परमचैतन्य कहकर निर्देश करना चल सकता है। वस्तुतः जगे रहना ही चेतन रहना है। वही चैतन्य

है। सुषुप्ति अचेतन-भाव अथवा जडत्व है। जो चेतन है, वह वस्तुतः ही चेतन है, अचेतन नहीं। अथच स्वार्तन्त्र्य-वशतः वह

आंशिक रूप में अचेतन हो सकता है। यह अचेतन होना ही सुषुप्त होना अथवा निद्रित होना है। इसी का नामान्तर आत्म-

विस्मृति है किन्तु यह -मूलक अथट

स्वेच्छामूलक है, अतएव यह भी एक अभिनय है। वस्तुतः चैतन्य की नाट्य-जीला इस सुषुप्ति रूप अथवा झात्मविस्मृति रूप यवनिका के ग्रहण से ही प्रारम्भ होती है।

المانونية

चैतन्य का स्वेच्छागृहीत यह सुषुप्तभाव आभास मात्र है। इसके द्वारा वस्तुतः चैतन्य विक्कृत न होने पर भी प्रतिभास रूप में अभिनय की भाँति महाचैतन्य का किञ्चित् अंशामात्र इस सुषुप्ति अथवा अचैतन्य द्वारा प्रस्त होता है। अर्थात् महाचैतन्य जाप्रत् ही है, अथव अत्यन्त क्षीण अंश में मानो सुपुप्त या आत्मविस्मृत हो जाता है। यह उसकी स्वाभाविक क्रीडा है। इस क्रीडा को स्वभाव, लीला, अविद्या अथवा महेच्छा—जो भी कहा जाय, उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मानो महाचैतन्य की १५ कलाओं से भी अधिक परिमाण-विशिष्ट कला चैतन्यस्वरूप में ही प्रतिष्ठित रहती है। किञ्चित् न्यून एक कला आभास रूप में सुषुप्त हो जाती है। लीलामयी सृष्टि की धारा इस कला में से होकर ही फूट निकलती है।

यह जो सुप्रिप्त है, यह वस्तुतः अनादि सुष्रुप्ति है, भ्रथ च चैतन्य की स्वेच्छाकृत होने से प्रतिच्ला हो इसका आदि है, यह कहा जा सकता है। क्योंकि महेच्छा नित्य वर्तमान है। उसमें अतीत अथवा अनागत का सम्बन्ध नहीं रहता।

इस महासुषुप्ति में चैतन्यमय पुरुष स्वप्नवत् भासित हो उठते हैं। जो स्वातन्त्र्य शक्ति महाचैतन्य के स्वरूपभूत रूप में सदा प्रकाशमान है. वह यहाँ पर भी विद्यमान रहती हैं महा

श्रीकृष्ण-मसङ्गः १३२

चैतन्य से सुपुप्ति के अन्तराल में जिस विक्षिष्ट चैतन्य का आविभीव होता है, वही परम पुरूष है। इस आविभीव की घारा अनन्त हैं, एवं प्रणाली मूलतः एक होने पर भी कार्यतः विभिन्न हैं। अब हम लोग इस अनन्त घारा की एक घारा लेकर ही लीलामयी सृष्टि का रहस्य समभने की चेष्टा कर रहे हैं।

जब प्रथम पुरुष आविर्भूत हुए, तब वे स्वरूपभूत शिक के द्वारा विशिष्ट होकर ही आविर्भूत हुए। महाचैतन्य व परम पुरुष में पार्थक्य यही है कि जो स्वातन्य महाचैतन्य में निरविष्ठित्र है, वह परम पुरुष में अतिचीण-अवच्छेद-विशिष्ट रूप में ही प्रकट होता है। इस किश्चित्मात्र अवच्छिन्नतावशतः परम ब्रद्धेत तत्त्व युगल रूप में प्रकाशमान होता है। पूर्व वीणत ये परमपुरुष ही श्री-कृष्ण-तत्त्व हैं, एवं उनकी स्वरूपभूता शिक्त ही श्रीराघा हैं। परम स्वरूप का जो स्वभाव है, उनकी स्वरूपभूता शिक्त का भी वहीं स्वभाव होता है। अनादि सुपुप्ति के अतीत महाचैतन्य विश्वद्ध चैतन्य मात्र है। किन्तु जो परम पुरुप रूप में ब्राविर्भूत होते हैं, वे आनन्द स्वरूप—नित्य चित्मय स्वप्रकाश आनन्द स्वरूप—हैं, उनकी स्वरूपभूता शिक्त मी ऐसी ही आनन्दरूप अर्थात् ह्ला-दिनी हैं, जो संधिनी, संवित् प्रभृति शिक्तपुष्ठ को अङ्ग रूप में ब्रारण करके आनन्दांश के प्राधान्यवशतः ह्लादिनी रूप में प्रकट हैं।

इस प्रथम आविर्माव में श्रीकृष्ण ही तत्त्व हैं, राधा केवल शक्तिमात्र हैं। इसलिए इस स्थळ पर श्रीकृष्ण से श्रीराधा का स्फुरण होता है। एवं ग्रन्तमुंख गति में श्रीकृष्ण के श्रंग में राधा का लग्न होता है। स्वतन्त्र रूप में राधा की कोई स्थिति नहीं है। राधा महाभाव स्वरूपा हैं, यह बात पहुले प्रसंगतः कही गई है, एवं बाद में विशेष रूप से आलोचित होगी। श्रीकृष्ण परमानन्दमय रसराज स्वरूप हैं। श्रीकृष्ण बिन्दु हैं, राधा विसर्ग। एक बिन्दु से ही अन्तर्लीन अपर एक बिन्दु कोभवज्ञतः क्रमशः निर्गत होकर प्रकाशमान होता है। पुनः क्षोभिनवृत्ति के साथ-साथ ही द्वितीय बिन्दु प्रथम बिन्दु में प्रविष्ठ होकर उपसंह्त होता है। बिन्दु का आत्मप्रसारण होने पर विसर्गभाव का उद्भव होता है। बिसर्ग के आत्म-सङ्कोचन से अन्तर्मुख गति के प्रभाव से बिन्दु रूप में स्थिति होती है। विसर्ग की स्थिति नहीं, केवल गति है। बिन्दु से बिह्मुंख गित में विसर्ग का उद्भव एवं बिन्दु से अन्तर्मुख गित में विसर्ग का तरोभाव होता है। दोनों अवस्थाओं में ही बिन्दु गितिहीन है। विसर्ग का स्थितिभाव ही बिन्दु है, बिन्दु का गित-भाव ही विसर्ग है।

यह जो श्रीकृष्णतत्त्व की बात कही गई इसकी भी एक मुजुप्तावस्था है। महाचैतन्य की जैसे शुद्रतम अंश में ही सुजुप्ति होती है, परम पुरुष श्रीकृष्ण तत्त्व में भी अति शुद्रतम अंश में ही सुजुप्ति होती है। इस सुजुप्ति के फलस्वरूप ही कृष्ण में स्वप्नवत् महाभावरूपिणी राघा की स्फूर्ति होती है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया। जब तक परम पुरुष की सुजुप्ति नहीं होती तब तक कृष्ण अन्तर्लीनशक्ति हैं, अर्थात् राधाहीन हैं।

ठीक इसी प्रकार महाभाव रूपी राषातत्त्व के आभास रूप मे सुपुप्ति अर्थवा आत्मविस्मृति का उदय होता है। सुपुप्ति अथवा श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ : १३४

वात्मविस्मृति से अतिरिक्त किसी अवस्था में भी सोभ नहीं उत्पन्न हो सकता, क्योंकि चैतन्यांश सदा क्षोम-शून्य एवं अचेतनांश वा सुषुप्रांश सदा क्षोभमय है।

महाभाव की सुपुप्ति में स्वप्नवत् भावमय जगत् का आवि-भीव होता है। यही अनन्त भावराज्य है या बहिरंग नित्य-लीला का ग्रनन्त चेत्र है। यह भावराज्य विराट-मण्डल-स्वरूप है। इसका अन्तरंगतम अंश श्रीवृन्दावन, मध्यांश गोलोक एवं बहिरश वैकुष्ठ या परव्योम है। यह भावराज्य की आभा भावराज्य को घेर कर अनन्त ज्योतिर्मय ब्रह्मधाम के रूप में विराजित है।

महाभाव की सुनुप्ति की भाँति भावमयी सत्ता में भी एक सुपुप्ति है। कहना न होगा, यह भी भावसत्ता के अतिचीणांश में ही प्रकाश पाती है। इस सुपुप्ति के बीच स्वप्नवत् अभाव का जगत् आविभूत होता है, यह अभाव का जगत् ही मायिक जगत् है। भेदज्ञान इस जगत् का परिचायक धर्म है। भाव-जगत् का किञ्चित् आभास लेकर विपर्यय क्रम से निद्धित मनुष्य के स्वपन-दर्शन की भाँति मायिक जगत् का दर्शन होता है। जाग्रत् अवस्था के बिना जैसे स्वप्नावस्था की उपपत्ति नहीं होती—ठीक उसी प्रकार नित्य लीलामय भावराज्य का आश्रय न लेकर नित्य-कर्म-मय ग्रभाव जगत् अर्थात् सुख-दु:खमय खण्ड-जगत् आविभूत नहीं हो सकता।

अवतरण की ओर सर्वत्र ही आत्मसंकोच-स्वरूप विस्मृति एवं सुषुप्ति रूप स्वेच्छागृहीत आवरण की क्रिया विद्यमान है

सृष्टि की ओर प्रत्येक स्तर में तत्त्व का स्फुरण होकर अवरोह क्रम में अनन्त तत्त्वों का प्राकट्च होता है। अखण्ड महाचैतन्य ही स्वातन्त्र्य-बल से स्वेच्छाभृत आवरण रूप परिग्रह करके अनन्त रूप धारण किए रहते हैं। जो तत्त्वातीत हैं, वे ही मानो क्रमशः एक के बाद एक अनन्त तत्त्वों के आकार में स्फूरित होते हैं। किन्तु यह, अर्थात् यह अनन्त अभिनय, अपने लिए नहीं है। एक ही अनेक बने हैं, एवं बन रहे हैं-यह सब ही उसका तात्त्विक रूप है, यह सब नित्य-सिद्ध है, एवं उसकी अनादि व अनन्त लीला के नित्य-सिद्ध उपकरण हैं। किन्तु यह उनकी लीला के उद्देश्य से ही, अपने लिए नहीं। इसका द्रष्टा जीव है, भोक्ता जीव है, इसका आस्वादनकर्ता जीव है। ऐसी लीला का उद्देश्य, जीव की क्रमशः इस महालीला के भीतर से, उसकी कला के कमिक विकास के फलस्वरूप, किसी समय उसे अनन्त-कला-सम्पन्न महाचैतन्य रूप में प्रतिष्ठित करना है। इसीलिए प्रत्येक स्तर में ही लीला के दो पहलू हैं: एक इस छीला की सीमा में आबद्ध रहकर निरन्तर इसी का अनुवर्तन करना और दूसरा—लीला का दर्शन करते-करते व आस्वादन करते-करते पुष्टि लाभ करके लीला के उद्देश्य को प्राप्त होकर लीलातीत अवस्था में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना । भोजन करके वृक्षिलाभ होते पर जैसे भोजन की आवश्य-कता नहीं रहती, उसी प्रकार लीला के फलस्वरूप आत्म-विकास सम्पूर्ण होने पर लीला की आवश्यकता नहीं रहती। तब स्वभाव ही जीव को लीला-मण्डल से बाहर खींच ले जाता है। किन्तु जब तक लौला का उद्देश्य पूरा नहीं होता, जब़ तक अतृप्ति

विदूरित नहीं होती, जब तक कला का सम्प्रक् विकास सिद्ध नहीं होता, तब तक लीला में स्थिति अवश्यम्भावी है।

वास्तव में जैसे नंसार-लीखा या मायिक जगत् की लीला नित्य है, उसी प्रकार संसार के अतीत. माया से अस्पृष्ट. विशुद्ध मावराज्य की लीला भी नित्य है। किन्तु जीव किसी लीला में भी आबद्ध रहने को वाध्य नहीं। लीलातीत अवस्था का संधान न पाने पर्यन्त, लीला में पुन: पुन: आवर्तन अवश्यम्भावी है। किन्तु इस निरन्तर आवर्तन के फलस्वरूप जब थोड़ा-थोड़ा करके कला का क्रिक विकास सम्पन्त होता हैं, तब लीलातीत का संधान स्वयं ही स्फुट हो उठता है। तब लीलानिवृत्ति होती है। लीला में फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। यह लीलानिवृत्ति स्थायी है। यह निहय लीला के अन्तर्गत सामयिक निवृत्ति नहीं है।

नित्य लीला में संकोच व विकास का खेल निरन्तर चल रहा है। यह विसमं का ज्यापार है। इससे प्रकृत प्रस्ताव में स्थित नहीं होती। प्रत्येक ग्रावर्तन के बाद ही एक लाभास रूप स्थिति की अवस्था है अवस्थ, किन्तु वह स्थापी नहीं होती। वह प्रकृत स्थिति नहीं। यह स्थिति ही बिन्दु है, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु जीव उसको पकड़ कर रह नहीं सकता, उसको पुनः लीला के ग्रावर्त में लथवा विसमं के अन्तरंग में लौट लाना होता है।

इसकें। कारण क्या है ? विसर्ग बिन्दु को दो प्रकार से प्राप्त ही सकता है। एक, न जानते हुए अर्थात् अज्ञात रूप से ही प्रकृति के नियम का अनुसरण करके सामयिक रूप से किञ्चित् कील के लिए बिन्दु में विश्वाम करना, एवं क्लान्ति-अंपनोदन के

१३७ . श्रीकृष्णं-प्रसङ्ग

बाद पुनः लीला-भूमि में लौट आना। द्वितीयं, ज्ञानपूर्वक अर्थात् जानते हुए साधना के परिपाक-निबन्धन स्वीय-स्वीय स्वरूप सत्ता के क्रम-विकास के फलस्वरूप बिन्दु रूप में प्रतिष्ठा-लाभ करना। इस अवस्था में विसर्ग फिर विसर्ग नहीं रहता। कला-विकास के साथ-साथ वह पूर्णत्व-लाभ करता है, एवं बिन्दु-रूप धारण करता है। यही बिन्दु की स्वरूप में स्थिति है। यह अवस्था लाभ करने पर विसर्ग का फिर पुनरावर्तन नहीं होता। इसके बाद परावस्था-लाभ का सूत्रपात होता है।

मायिक जगत् सृष्टि से प्रलय पर्यन्त अनंन्त कर्मों में विक्षुब्ध रहता है, एवं प्रलय के बाद समस्त वैचित्र्य के उपराम के फल-स्वरूप कारण-सिलल में अव्यक्त एकाकार धारण करता है, एवं विश्राम-लाभ करता है। किन्तु यह अज्ञानपूर्वक होता है।

इस कारण हो यह विश्राम चिर-विश्राम में परिणत नहीं

हो सकता। जगत् का व जीव-मण्डली का अतृप्त अंश कर्मपथ पर अभिनव सृष्टि में प्रत्यावर्तन करता है। चक्र के आवर्तन की भाँति निरन्तर यह प्रकार चल रहा है। ज्ञान का उदय न होने पर्यन्त इस आवर्तन या घूणि के हाथ से अव्याहित पाने का कोई उपाय नहीं। भावजगत् की नित्य लीला भी ठीक इसी प्रकार की है। क्योंकि समग्र भावजगत् अथवा वजभूमि अनन्त वैचित्र्य के साथ दैनन्दिन लीलावसान के समय एक बार महाभाव में उपसंहत होती है। यह सामयिक विश्वान्ति की अवस्था है। किन्तु इसके बाद पुनः इस महाभाव से अनन्त भावराशि अभिनव लीलारस के आस्वांदन के लिए प्रकट हो जाती है। पूर्वोक्त विश्वान्ति

श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः . १३८

सभी के लिए चिर विश्वान्ति नहीं होती, क्योंकि भाव-जगत् में भी जीव का कम-विकास है। भाव का उदय होने पर भाव-जगत् में अवेश होता है, यह सत्य है, किन्तु प्रेम का विकास होने पर भी स्रीला की सम्यक् स्फूर्ति नहीं हो सकती।

क्योंकि, प्रेम की अभिव्यक्ति के पथ पर क्रमशः अनेक अवस्थाएँ प्राप्त करनी होती हैं, जिसकी परिसमाप्ति होने पर महाभाव की पराकाष्ठा राधा-तत्त्व में स्थिति होती है। प्रेम, स्नेह, प्रणय, मान, अनुराग प्रमृति प्रेममक्ति-विलास की एक-एक पृथक्-पृथक् भूमियाँ हैं। भक्ति के विकास के तारतम्य के अनु-सार लीलारस के आस्वादन में तारतम्य है। जीव को क्रमशः सभी का आस्वादन करना होगा, नहीं तो चित्कला की पुष्टि सम्पन्न न होगी। प्रेम-भक्ति की अभिव्यक्ति जीव-हृदय में राघा-तत्त्व पर्यन्त निष्पन्न होने गर यह जीव राघाभावापन्न हुआ है, यह कहा जा सकता है। उसे फिर भावराज्य की बहिरंग लीला में पुनरावर्तन नहीं करना होगा। किन्तु जब तक जीव का कमिवकास इस प्रकार नहीं होता तब तक बाध्य होकर ही उसको पुनः पुनः लोला में आवर्तन करना होता है। ब्रह्म को जानना जिस प्रकार ब्रह्म हो जाना है, ठीक उसी प्रकार राबा को उसी समय ठीक जाना जाग्रेगा, जब भक्त क्रम-विकास के फलस्वरूप राघा-भाव में स्थिति-लाभ करेगा।

संक्षेप में कहें तो भाव को महाभाव होना होगा। यही त्रजलीला का उद्देश्य है। यह न होने पर्यन्त भाव दैनिक आवर्तन में महानिशा के समय एकबार महाभाव में प्रविष्ट होकर किञ्चित्

श्रीकृष्ण-प्रसंद्धः १४०

तत्त्व का स्वरूप है। इस अवस्था में प्रतिष्ठित न हो पाने पर उस मूल ग्रथवा अनादि सुपुप्ति वा महासुपुप्ति का भेद करने का और कोई मार्ग नहीं मिलता। यह मूल अविद्या ग्रथवा आत्म-विस्मृति अवगत न होने पर महाचैतरा-स्वरूप में स्थिति किस प्रकार

रूप परमावस्था में जाने का मार्ग परिष्कृत हो जाता है। श्रीकृष्ण-तत्त्व रसराज-स्वरूप है। यह अधाकृत नित्य नवीन काम-

श्रीकृष्ण-तत्त्व पर्यन्त प्रतिष्ठा लाभ कर लेने पर महाचैतन्य

अवगत न होने पर महाचैतन्य-स्वरूप में स्थिति किस प्रकार सम्भव होगी ? महाभाव के बाहर भावराज्य की बात पहले विणत हई है।

महाभाव की क्रिया से ही भावराज्य का विकास होता है। महाभाव की क्रिया राघा-कृष्ण की नित्य निक्ञ-ज-लीला का

नामान्तर है। इस क्रिया से महाभाव के बाह्य प्रदेश में एक आलोक-मण्डल की सृष्टि होती है। यह मण्डल ही भाव-राज्य का आश्रय है। महाभाव के निष्क्रिय हो जाने पर आलोक मण्डल का विकास नहीं होता, तब भावराज्य श्रस्तमित होता है। महाभाव अन्तर्मुख पथ पर अग्रसर होते होते किसी एक महाचाण में रस-

स्वरूप में आत्मसमर्पण करता है। पुनः इस स्वरूप से निर्गत होकर पहले स्थान पर लौट आता है। यह जो एक बार अन्तर्मुख और एक बार विद्युख गित है, यही महाभाव की क्रिया है। यह क्रिया विद्यमान रहते आलोक-मण्डल आविर्भृत हुए बिना रह

नहीं सकता। किन्तु स्मरण रखना होगा कि महाभाव के, अन्तर्मुख गति से महारस की ओर क्रमशः अग्रसर होते रहने पर, बिहर्मुख गति मन्द हो जाती है, श्रतएव उक्त ग्रालोक-मण्डल का ह्रास हो आता है। ऐसा ही प्रत्येक स्तर के सम्बन्ध में संमझना इस ब्रालोक का आश्रय लेकर विद्यमान रहता है। पूर्व की भाँति ब्रभाव का जगत् सङ्कृत्रित होकर एक बार भाव-जगत् में प्रविष्ट होता है, एवं पुनः भाव से उत्थित होकर स्वीय अभाव रूप में लौट आता है। यह अभाव-जगत् ही मायिक जगत् है। जिस आलोक में या प्रभा-मण्डल में मायिक जगत् उद्भासित होता है, उसे ब्रह्मालोक या ब्रह्मालोक कहते हैं। जिस आलोक में समस्त भाव-राज्य उद्भासित होता है, उसको भाव का आलोक या भावलोक कहते हैं। ये दोनों आलोक परस्पर पृथक् हैं। प्रथम आलोक ज्ञान का श्रालोक है इसमें सन्देह नहीं, किन्तु यह मायिक ज्ञान है। इस आलोक में अभाव निवृत्त नहीं होता। यद्यपि इसके अभाव में सामयिक विश्वाम घटित होता है, तथापि यह स्थायी नहीं होता। क्योंकि पुनः अभाव की तरंग ज्ञाग उठती है। भाव का आलोक प्राप्त न होने पर संसार में श्रान्त-

जीव स्थायी विश्वाम नहीं पा. सकता। भाव का आलोक प्राप्त होने के साथ ही साथ स्वभाव में स्थिति होती है, अतः अभाव की ताड़ना फिर नहीं रहती, यह ठीक है, किन्तु महा-अभाव का उदय होता है—जागितक स्रभाव छूट जाता है, किन्तु महा-अभाव, जागता है। यह नहोने से भिक्तराज्य का विकास ही

न होता इस सम्बन्ध मे बाद मे कहेंगे

होगा। मुतरां भावजगत् पुनः पुनः महाभाव में प्रविष्ट होता है एव उससे निर्गत होने के कारण ही भावजगत् के बाह्य प्रदेश मे एक आलोक-मण्डल रचित होता है। यही ब्रह्मधाम वा ब्रह्मलोक नाम से प्रसिद्धि पाता है। समग्र अभाव का जगत्

श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः १४२

प्रकाश का पूर्ण विकास महाभाव पर्यन्त है। जिस आलोक में भावराज्य प्रकाशमान रहता है, उसी की पूर्ण परिणित महाभाव है। सुतरां महाभाव पर्यन्त उत्थित होने पर फिर प्रकाश का विकास नहीं होता। भाव का आलोक क्रमशः क्षीण होकर आता रहता है। क्योंकि भाव का चयन होने तक रस का उद्गम नहीं हो सकता। सुतरां राधाकृष्ण की निकु अलीका अन्धकार की लीला है। अवश्य यह अन्धकार जागतिक अन्धकार नहीं, भावराज्य का अन्धकार भी नहीं। वास्तव में ब्रह्मा लोक के बाद अन्धकार नाम की कोई वस्तु ही नहीं रहती। सुतरां ब्रह्मालोक या भावलोक में जागतिक अन्धकार नहीं है। आलोक की चरम सीमा में वास्तविक अन्धकार कहां से आएगा? अतएव समझना होगा कि जिस निकु अ में श्रीराधा कृष्ण का मिलन सङ्घटित होता है, वह महाभाव के आलोक की प्रकाश-शक्ति के भी अतीत अवस्था है।

क्रमशः महाभाव के त्तय के साथ-साथ रस-राज का क्रिमक भात्मप्रकाश सिद्ध होता है। राधा के आत्मसमर्पण की पूर्णता में कृष्ण-स्वरूप में स्थितिलाभ यही निकुञ्जलीला का प्रकृत रहस्य है। अमा कला की क्रीड़ा इसी प्रकार होती है।

जीव के राधाभाव से पूर्ण आत्मसमर्पण के फलस्वरूप कृष्ण स्वरूप में प्रतिष्ठित होने पर क्षण भर के लिए महाचैतन्य का उन्मेष होता है। कृष्णस्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही परमपुरुष की अवस्था है। इस अवस्था में परमा प्रकृति उसके अङ्गीभूत होती है। समग्र भावराज्य परमा प्रकृति के अञ्जीभूत है, एवं इसी यह क्षणिक दर्शन स्थायी होने पर ही जीव परम-पुरुष एवं

प्रकार अभावराज्य अर्थात् मायाराज्य भावराज्य के अंगीभूत है।
सुतरां अनन्त-ब्रह्माण्ड-समन्वित सुविशाल मायाराज्य को एक
अंश में धारण करके विराट् भावराज्य महाभावरूपा श्रीराधा के
अंग के एक प्रान्त में स्थान प्राप्त करता है। इस प्रकार राधा
को ग्रास करके एक अंग में स्थापित कर पाने पर परम पुरुष श्री
कृष्ण महाचैतन्य रूपी आत्मस्वरूप का चाणिक साक्षात्कार पाने में

१४३:श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

करता है। यही उसकी आत्मिस्यिति या महाजागरण है। इस अवस्था में स्वप्न नहीं, सुषुप्ति भी नहीं। यही पूर्णत्व है। सृष्टि प्रक्रिया की ओर लक्ष्य करने पर दिखाई देता है कि

परमा प्रकृति दोनों के अतीत महाचैतन्य स्वरूप में प्रतिष्ठा प्राप्त

एक स्तर से अन्य स्तर के आविर्भाव के समय, पहले स्तर की क्रिया के फलस्वरूप, जो प्रभामण्डल आविर्भृत होकर इस स्तर को

घेर लेता है, द्वितीय स्तर इस मण्डल के मध्य ही प्रकट होता है। द्वितीय स्तर के संहार के समय वह इस प्रभा-मण्डल में ही उपसंहुत

होता है। तदनन्तर प्रभा-मण्डल प्रथम स्तर में अनुप्रविष्ट होता है। इस नीति के अनुसार महाभाव को घेर कर जो महात्

आलोक निकुञ्जलीला के प्रभाववशतः आत्मप्रकाश करता है, समग्र भावराज्य इस महान् आलोक में ही भासित हो उठता है.

इस भावराज्य का उपशाम भी साम्नात् रूप से इस आलोक के

बीच ही होता है यह आलोक ठीक तभी महाभाव में प्रस्यावर्तन

स्रोकेटल-प्रेसे 🍇 : १ ४ ८

करता है जब महाभाव अन्तर्मुख गित में महारस की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए जो क्रम-विकास के फलस्वरूप भाव से

हाता है। इसालिए जा क्रम-विकास के कल्स्वरूप सविस महाभाव में उन्नीत होते हैं, वे साक्षात् रूप से महाभाव के साथ

तादातम्य लाभ करते हैं। किन्तु जो आत्मिवकास पूर्ण न होने पर

भी दैनन्दिन छीला के अवसान में विश्राम के लिए महाभाव में लौट जाते हैं, वे महाभाव के साथ तादातम्य-लाभ नहीं करते, किन्तु महाभाव के इस पूर्वोक्त प्रकाश में छीन होकर सुप्रवत रहते

हैं। उनके लिए यह आलोक अस्तमित नहीं होता। वह महाभाव

को धेर कर विद्यमान रहता है, एवं वे उसी में लीन रहते हैं। यह सुषुप्ति का ही नामान्तर है। मायिक जगत् के सम्बन्ध में

भी ठीक ऐसा ही विधान कार्य करता है, यह जानना होगा। क्योंकि भावजगत् को घेर कर जो आलोक विद्यमान है एवं जो

क्यांक भावजगत् का घर कर जा आलाक विद्यमान ह एवं जा निरन्तर भावराज्य की अभ्यन्तरीण किया के फलस्वरूप स्फुरित हो रहा है, मायिक जगत् प्रलय के समय इसी आलोक में ही

विश्राम पाता है। पुनः नूतन सृष्टि में यहाँ से ही वह बाहर आ जाता है, भावजगत् में उसका प्रवेश नहीं होता, यद्यपि यह सत्य है कि यह आलोक भावजगत् की श्राभा से पृथक् अपर कुछ नही

है। किन्तु जिनका मायिक-जगत् का उपयोगी आत्म-विकास सम्पूर्ण हो गया है, वे ईस आलोक का भेद करके भाव-राज्य में प्रतिष्ठित होते हैं अर्थात् अपने-अपने भावस्वरूप मे

स्थितिलाभ करते हैं। उन्हें इस आलोक में लीन होकर नहीं रहना होता। ठीक इसी प्रकार महाभाव और रस एवं रस और सहाचैतनग्र-

ठीक इसी प्रकार महाभाव और रस एवं रस और प्रहाचैतन्य-इन्ह्य परस्पर सम्बन्ध भी समक्ष्ता होग्रा। और एक बात इस प्रसंग में स्मरण रखने योग्य है। वह यह है—नीचे का स्तर उपसंहत होने पर भी उसके ऊपर का स्तर तभी उपसंहत होगा, ऐसी कोई बात नहीं। वह जगा ही रहता है। किन्तु उसके भी उपसंहार का समय है। जब निर्देष्ट समय आता है, तब यह ऊर्घ्व जगत् भी उपसंहत होता है। इस प्रकार ऊर्घ्व एवं अद्यःस्तरों के भेद से उपसंहार का कम लक्षित होता है। सर्वत्र ही क्रमात्मक काल का प्रभाव स्पष्ट उपलब्ध किया जा सकता है। किन्तु यथार्थ उपसंहार काल में नहीं होता। वह चण के मध्य में ही निष्पन्न होता है। काल में कम है, वहीं पूर्वापरभाव है, सम्बन्ध है, एवं संचार है। किन्तु चण में इन सब धर्मों मे से कोई लक्षित नहीं होता। इसीलिए यथार्थ स्थित, काल का अतिक्रम न कर पाने पर अर्थात् क्षण में प्रविष्ट न हो पाने पर सिद्ध नहीं होती।

पूर्वीक्त विवरण से समझा जा सकेगा कि प्रकृत स्थिति और विन्दुरूपी चण एक व अभिन्न हैं। प्रत्येक स्तर के उपशाम के समय उसे आपेक्षिक रूप से पाया जाता है। किन्तु यह प्राप्ति यथार्थ प्राप्ति नहीं है, क्योंकि वैसा होने पर, अर्थात् चण को वस्तुतः प्राप्त होने पर, क्रम के न रह सकते से काल नहीं रहता, एवं काल का धर्म क्रम का विकास भी नहीं रहता। इसीलिए यद्यपि प्रत्येक स्तर का उपशम क्षणरूपी महाउपशम के अन्तर्गत है, इसमें सन्देह नहीं, तथापि वह प्रकृत उपशम नहीं, क्योंकि इस अवस्था से पुनकावर्तन होता है।

लीलातीत परम शान्ति प्राप्त करने के लिए नित्य लीला का भेद करना आवश्यक है। लीला में प्रवेश करना होगा एवं शाब-

श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ : १४६

क्षय के साथ-साथ लीला का अतिक्रम करना होगा। यही स्वभाव का नियम है। भाव अथवा महाभाव की लीला में प्रविष्ठ न होकर, अभाव के जगत् से अथित मायाराज्य से साचात् रूप से भावातीत व लीलातीत महाचैनन्य का साक्षात्कार करना, साधारण जीव के लिए दुराशामात्र है। क्योंकि ग्रभाव का भाव द्वारा पूरण न कर पाने पर ऋण-मुक्ति नहीं होने से प्राकृतिक आकर्षण-विकर्षण के जाल से ग्रव्याहित नहीं मिलती।

श्रीकृष्णतस्व काम-तस्व है, श्रीकृष्णवीज कामवीज है एवं श्रीकृष्ण की गायश्री कामगायश्री है। किन्तु यह काम प्राकृतिक काम नहीं। यह अप्राकृतिक काम है। प्राकृतिक काम व अप्राकृतिक काम दोनों ही स्वरूपतः एक होने पर भी एक मिलन है एवं दूसरा निर्मल। यही दोनों का भेदिनिरूपक धर्म है। प्राकृत काम का अतिक्रम न कर पाने पर जैसे भाव वा महाभाव अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती, उसी प्रकार ध्रप्राकृत काम का भेद न करके कोई महाचैतन्य-लाभ भी नहीं कर सकता। प्राकृतिक काम की क्रिया से मायिक जगत् की सृष्टि होती है। इस काम पर विजय न पा सकने से मायाराज्य का अतिक्रम करके नित्य भाव-राज्य में स्थिति-लाभ नहीं होता। ठीक इसी प्रकार अप्राकृत काम आयत्त हुए बिना महाचैतन्य मे स्थिति-लाभ नहीं होता।

श्रीराधाकृष्ण की रहस्यलीला वस्तुतः कामकला का ही विलास है। इसका किञ्चित् आभास परमतत्त्व के विश्लेषण के समय यथास्थान दिया जायेगा। किन्तु यह स्मरण रखना होगा कि श्रीकृष्ण परमपुष्ठष होने पर भी महाचैतन्प का साक्षा-

त्कार करने में समर्थ नहीं होते यदि वे श्रीराधा से गुक्त न हों। श्रीकृष्ण के साथ श्रीराधा का योग तब तक सम्भव नहीं होता जब तक राधा समग्र भावराज्य का आकर्षण करके एवं स्वीय अङ्ग में उसका स्थापन करके, एकाकी परम पुरुष की ओर अभिसार नहीं करतीं एवं इस अभिसार के पथ पर क्रमशः स्वय को श्रीकृष्ण के चरणों में विसर्जित नहीं करती। राधा के आत्म-समर्पण द्वारा ही श्रीकृष्ण के स्वरूप में उनकी स्थिति सिद्ध होती है। तभी श्रीकृष्ण को राधायुक्त वा राधाविशिष्ट कह कर वर्णन किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। अन्य समय अर्थात् श्रीकृष्ण से राधा के व्यवधान-काल में, श्रीकृष्ण शक्ति-विरहित होने से अपूर्ण है एवं इसीलिए कामजय में श्रसमर्थ है।

'राधासङ्गे यदा भाति तदा मदनमोहनः। अन्यथा विश्वमोहोऽपि स्वय मदनमोहितः॥'

अर्थात् राघायुक्त ही श्रीकृष्ण मदन को मोहित करने में समर्थ हैं। यही स्वष्टप-शक्ति की महिमा है। विकसित स्वष्टप-शक्ति के प्रभाव से कामतत्त्व का पराजय अवश्यम्भावी है। किन्तु कृष्ण जब एकाकी है अर्थात् जब उनमें स्वष्टपशक्ति का योग नहीं है, उस समय उनका दर्शन करेंने से समग्र विश्व को विमोहित करने पर भी वे स्वयं मोह के अतीत नही होते। क्योंकि काम उन्हें मोहित फिए रहता है।

अतएव कामजय के लिए स्वरूप शक्ति का साहचर्य एव छीता अत्यावश्यक है। यह साहचर्य पाने के छिए स्वस्मयक्ति

श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः १४८

का जागरण भी आवश्यक है। नयों कि यह शक्ति सुषुप्तावस्था में रहती हुई भी न रहने के समान है। उसके द्वारा कोई कार्य निष्पन्न नहीं होता। महारास के रहस्य का विश्लेषण करते समय यह तत्त्व स्पष्ट देखा जा सकता है। रासलीला को जिन महा-पुरुषों ने कन्दर्प का दर्पदलन कहकर समझाने की चेष्टा की है वह ग्रत्यन्त समीचीन है। किन्तु उसकी आलोचना यहाँ ग्रिपासङ्किक है।

यद्यपि 'लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्' श्रि यह प्रसिद्ध ही है, तथापि महाचैतन्य लाभ के पहले तक जीव की दृष्टि के अनुसार कहना ही होगा कि लीला का भी उद्देश्य है। मायिक जगत् जिस प्रकार कर्मक्षेत्र है, एवं कर्म के अतीत होने पर जैसे माया-राज्य की कोई सार्थकता नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार भावराज्य अथवा महाभावमण्डल कमराः बहिरङ्ग व अन्तरङ्ग लीला-निकेतन है। लीला के अतीत होने पर भाव व महाभाव की कोई सार्थकता नहीं रहती।

भगवान् के घाम, रूप, गुण, नाम व लीला सब ही अप्राकृत एवं चिदानन्दमय हैं— यह बात पहले ही कही गई है। उनकी स्वरूपशक्ति के प्रभाव से यह सब नित्य ही अभिव्यक्त होते हैं। मायिक सृष्टि व प्रलय की भांति इनकी सृष्टि या लय नहीं है। तथापि आकुञ्चन एवं प्रसारण ये दो धर्म शक्ति के स्वभाव-सिद्ध गुण होने से नित्य धाम में भी इनकी क्रिया देखने को निलती है। मायिक जगत् में प्रलय-काल में कार्यवस्तु-मात्र ही विश्लिष्ट होकर उपादान-कारण में लय-प्राप्त होती है, नूतन सृष्टि में

अभिनव रूप से ही समस्त कार्यों की पुनरुत्पत्ति होती है। किन्तु नित्यधाम में जो सङ्कोच होता है, उसमें वस्तु का स्वरूप क्षुण्ण नहीं होता एवं प्रसारण के समय भी पूर्वस्वरूप का ही पुनः आविर्भाव होने से अभिनव सृष्टि की कोई बात ही नहीं उठती। वस्तुतः संकोच अवस्था सुष्टिति का ही नामान्तर है एवं प्रसारण सुष्टिति-भंग के पश्चात् जागरण का पर्याय-मात्र है। निद्राकारु में जैसे देहबोध या आत्मबोध न रहने पर भी देह की सत्ता अविच्छिन ही रहती है, उसी प्रकार दैनन्दिन लीला का उपशम होने पर सुष्टितिकाल में आत्मविस्मृति न रहने पर भी स्वरूप का अनुवृत्त विच्छिन नहीं होता। इसी कारण नित्य धाम को मृत्यु अथवा प्रलय के अतीत कहा जाता है।

माया-राज्य कृत्रिम है, एवं भावराज्य स्वभावसिद्ध। माया-राज्य अहन्ता एवं ममताबोध का ग्राश्रय-स्वरूप है। यह बहन्ता व ममता दोनों ही कित्पत हैं, कोई-सी भी स्वाभाविक नही। किन्तु भावराज्य में भी ममता की क्रिया दिखाई देती है। वह अकृत्रिम एवं स्वभावसिद्ध होने से बन्धन का हेतु नहीं होती।

भावराज्य में किसी विषय में कृतिमता नहीं रहती, इसीलिए वहाँ जो कुछ प्रकाशित होता है, उसमें कहीं भी चेष्टा, उद्यम या पुरुषकृतिस्व का प्रभाव लक्षित नहीं होता। जिसे 'पुरुषकार' समझा जाता है, वह वस्तुतः प्रकृति का ही खेल है। वस्तुतः भावराज्य ही प्रकृति का राज्य है। इस राज्य के केन्द्र में केवल-मात्र पुरुष ही हैं। उनसे भिन्न सभी कुछ प्रकृति है। जो सब रूप पुरुष नाम से प्रतीत होते हैं, वे भी वास्तव में प्रकृति के ही

श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ : १५०

रूप हैं। लीलारस के आस्वादन के लिए प्रकृति ही अनन्त रूपसम्मार उस-उस भाव की अभिव्यक्ति के लिए अनादि काल से ग्रहण किए हुए है। इस लीलाभिनय की अधिष्ठात्री शक्ति योग-माया हैं।

from) Million I_

वस्तुतः योगमाया, राघा, वृग्दा, लीलाशक्ति प्रभृति एक अद्वितीय स्वरूपशक्ति के ही कार्य-भेदानुरूप विभिन्न नाम मात्र हैं।

भाव व रस इन दोनों के तत्त्व की सम्यक् प्रकार से घारणा न कर पाने पर नित्यलीला का रहस्य हृदयङ्गम नहीं हो सकता। भाव की पराकाष्ठा महाभाव है एवं रस की पराकाष्ठा रसराज। भाव के साथ रसराज का सम्बन्ध समझ पाने से ही महाभाव के साथ रसराज का सम्बन्ध समझने में क्लेश न होगा। लौकिक जगत् का दृष्टान्त लेकर लोकोत्तर नित्यधाम का तत्त्वज्ञान आजित करना होता है। जो लोग नित्य धाम में अभी भी प्रवेश करने में समर्थ नहीं हुए हैं, उनके लिए उसे जानने का कोई भी उपाय नहीं।

जीव तटस्थ-शक्ति-स्वरूप अणुभावापन्न सत्ता है। यह स्वरूपतः ज्ञानात्मक होने पर भी इसका एक स्वरूपभूत धर्म भी है। इस धर्म का सङ्कोच-विकास हुआ करता है पर धर्मी का संकोच-विकास नहीं होता। यह ज्ञान रूपी धर्म द्रव्यात्मक होने से अवस्था के अनुसार उसमें क्षोभ की उत्पत्ति होती है। ज्ञान्त गङ्गावच पर जैसे मृदु-माख्त के हिल्लोल से तरंगें उठती हैं ठीक इसी प्रकार चिदणु के स्वरूप-धर्मात्मक ज्ञान में किसी

कहते हैं, वह इसीका एक प्रकार-मात्र है। उसी प्रकार जिसको इच्छा कहते हैं, वह भी इसीका और एक प्रकार है। इस प्रकार दृष्टि के तारतम्य के कारण चित्त का क्षोभ विभिन्त नामो से जाना जाता है। चित्त में जिस प्रकार की क्षुव्धता या तरङ्ग उत्पन्न होने पर आनन्द की अनुभूति सम्भव होती है वही 'भाव' नाम से परिचित है। बीज अंकुरित होकर कमशः विकास प्राप्त होते-होते जिस प्रकार वृक्ष, पुष्प, फल एवं रस रूप में परिणत होता है, ठीक उसी प्रकार भाव भी अंकुरित होकर क्रमशः अभिव्यक्त होने पर चरमावस्थां में रस या आनन्द रूप मे परिणति प्राप्त करता है। सुतरां भाव को आनन्दात्मक रस का बीज कहने से भी अत्युक्ति न होगी। पहले विणत दृष्टान्त से लौकिक भाव का किश्चित् परिचय प्राप्त हो जाने पर भी इसके यथार्थ स्वरूप का परिचय प्राप्त नहीं

होता। क्योंकि चित्त का जोभ-मात्र ही भाव नहीं है। चित्त के एक प्रकॉर से क्षुब्ध होने पर ज्ञानरूप वृत्ति का उदय होता है उसी चित्त के अन्य प्रकार से क्षुब्ध होने पर इन्छा का उदय होत

किसी अवस्था-विशेष में हिल्लोल उत्पन्न होता है। यही क्षोम है। क्षोभ न होने पर परिणाम नहीं हो सकता, क्योंकि जो निष्कम्प व अक्षुब्ध है, वह अपरिणामी है। यह जो स्वरूपभूत ज्ञान की बात कही गई इसीका दूसरा नाम चित्त है। इसीका क्षोभ या क्षोभोन्मुख अवस्था चिरावृत्ति नाम से आख्यात है। यह वृत्ति चित्त के अवयवगत सन्निवेश-तारतम्थ के कारण नाना प्रकार की हुआ करती है। जिसको हमलोग वृत्तिज्ञान श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः १५२

है। इसी प्रकार प्रत्येक वृत्ति के उदय के सम्बन्ध में समझना होगा। भाव भी चित्त की वृत्ति है। इसी कारण विशिष्ट प्रकार से चित्त क्षुट्य न होने पर चित्त में भाव-रूप वृत्ति या परिणाम का

उद्भव नहीं होता । अब प्रश्न यह है—एक ही चित्त त्रिभिन्न प्रकार से चुब्ध क्यों होता है ? एक ही उपादान को विभिन्न प्रकार के कार्य-रूपों में परिणत होना हो तो निमित्तगत मेद का आश्रय

लेना अनिवार्य है। अर्थात् उपादान एक होने पर भी निमित्त-भेदवशतः कार्यको भिन्नता उत्पन्न हो सकती है। निमित्त के

पृथक् न होने अथच उपादान के एक व अभिन्त होने पर कार्य के पार्थक्य-निरूपण का कोई उपाय नहीं रहता। अत एव जिस

निमित्त के संघटनवश्रतः चित्तरूपी उपादान ज्ञानरूपी कार्य मे परिणत होता है, उससे अतिरिक्त निमित्त का संघर्ष न होने

पर इस उपादान से इच्छा अथवा भावरूपी अन्य कार्यों का उद्भव नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट ही समझा जा सकता है कि यद्यपि रसरूपी आनन्द का बीज भावरूप में चित्त में पहले अभिन्यक्त होता है, तथापि इस भाव का मूल चित्त में निहित नहीं। यह

चित्त के बाहर से आगन्तुक धर्मरूप में चित्त को स्पर्श करता है। यह आगन्तुक धर्मरूपी निमित्त ही यथार्थ भाव है। चित्त का क्षोभ इस निमित्तरूपी भाव के स्पर्श से उत्पन्न चित्त का

आन्दोलन-मात्र है। मायाराज्य की भाँति आत्म-राज्य में भी ठीक यह व्यापार

ही लिखत होता है। भगवत्-स्वरूप के साथ अभिन्नरूप से विद्य-भान शक्ति हो भगवान् की स्वरूप-शक्ति हैं इस शक्ति में भो

१५३ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

तर्ग-उद्गम होता है, अर्थात् क्षोभ उत्पन्न होता है। यही भाव का आविर्भाव है। चित्त जिस प्रकार बाह्य निमित्त के सम्बन्ध-वशतः विभिन्न प्रकार की वृत्तियों के रूप में परिणत होता है, भगवत्शक्ति उसी प्रकार स्व-निरपेन्न बाह्य निमित्त के सम्बन्ध-वशतः परिणाम-प्राप्त नही होती। भगवत्तत्व अद्वैत स्वरूप है, इसीलिए उसमें निमित्त व उपादान का कोई पार्थक्य नहीं है। अर्थात् स्वरूप-शक्ति उपादान रूप से ज्ञान, भाव प्रभृति विभिन्न आकारों में स्फुरित होती है। किन्तु इस स्फुरण के लिए वह बाह्य निमित्त की अपेक्षा नहीं रखती। अर्थात् स्वरूपशक्तिः अपने स्वभाव से ही अनन्त विलासरूप में प्रसृत होती है। अतएव नित्य धाम में भी ज्ञान-प्रभृति विभिन्न आकारों में स्वरूप-शक्ति की किया दिखाई देती है। इन सब आकारों का जो मूलभूत है, जो अभिव्यक्त होते-होते चरमावस्था में लोकोत्तर रसरूप में प्रतिष्ठित होता है, वहीं भाव है। यह भाव ही स्वभाव है, ग्रपना भाव है। इस स्वभाव में कृत्रिमता न होने से परभाव नहीं है, बाह्य निमित्त भी नहीं है। भावराज्य ही स्वरूपशक्ति रूप महाभाव से अनन्त भावों की अभिव्यक्ति है। रस एक होनेपर भो उसका आस्वादन अनन्त प्रकार का होने से, महाभाव एक होने पर भी खण्डभाव अनन्तै हैं। दूसरी ग्रोर, अनन्त प्रकार का आस्त्रादन एक ही महाआस्वादन का ग्रङ्गीभूत है—केवल ग्रङ्गीभूत नहीं, उससे अभिन्न है। उसी प्रकार भाव अनन्त होने पर भी, प्रत्येक भाव स्वभावरूपी होने पर भी, सब भावों में परस्पर पार्थक्य रहने पर भी, मूल में सभी माव एक ही भाव हैं वही महामान है

श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः १५४

अतएव अनन्त भावों से अनन्तकाल तक अनन्त प्रकार के रसों की अभिव्यक्ति होती है, यही स्वभाव का खेल है। यह भी वस्तुत: महाभाव का रसराज को प्राप्त होने के लिए जो

अकृत्रिम विलास है, उसीकी नित्य अभिव्यक्तिमात्र है। बिम्ब से रहित जैसे प्रतिबिम्ब नहीं होता एवं प्रतिबिम्ब

होने से ही जैसे बिम्ब की सत्ता अङ्गीकार करनी होती है, ठीक वैसे ही भावराज्य के अलौकिक भाव एवं जगत् अर्थात् मनुष्य-चित्त के लौकिक भाव इन दोनों का सम्बन्ध समझना होगा। अर्थात्

भावराज्य के अन्तर्गत विशिष्ट भाव ही उन-उन कारणो से मनुष्यचित्त में भी प्रतिफलित होकर क्षोभ उत्पन्न करता है। तब यह जोम ही जागतिक दृष्टि में भाव के रूप में परिचित होता है। वस्तुतः वह प्रकृत भाव नहीं, शुद्धभाव का प्रतिविम्ब

मात्र है। शुद्ध भाव प्रतिबिम्बित होकर विपरीत धर्म से आक्रान्त होता है एवं श्राधार की मिलनता-वशतः मालिन्य-प्राप्त होता

है। यह शुद्ध भाव ही चित्तरूप उपादान का क्षोभक बाह्य निमित्त है। जो भावरूपी बीज अभिव्यक्त होकर आनन्द-चिन्भय-रस

रूप में परिणत होता है, वहीं स्थायी भाव है। जो भाव स्थायी न होकर सञ्चारी अथवा व्यभिचारी अवस्था में विद्यमान रहता है, वह रस रूप नहीं घारण कर सकता। रस की अभिव्यक्ति हो अभिनय अथवा नाट्यलीला का प्रधान उद्देश्य है। भावराज्य

अनन्त प्रकार के रसास्वादन के उद्देश्य से आयोजित एक विराट रङ्गमञ्ज जैसा है। अतएव आस्वादन के जितने प्रकार-वैचित्र्य हैं, सबने ही किसी न किसी आकार में भावराज्य में स्थान प्राप्त किया है।

भाव रसाभिव्यक्ति का मूलतत्त्व है, इसमें सन्देह नही। किन्तु जब तक भाव प्रेमरूप में परिणत नहीं होता तब तक रस-विकास की कोई सम्भावना नहीं रहती। क्योंकि भाव को आस्वाद्य के रूप में प्रस्फुट करने के लिए जो-जो अभिव्यञ्जक सामग्री आवश्यक है, भाव के प्रेमावस्था पर्यन्त अभिव्यक्त न होने पर वह उपलब्ध नहीं होती।

भाव के सजातीय एवं विजातीय भेद हैं। उसके अतिरिक्त स्वगत भेद भी अवश्य हैं। एक भाव के साथ अन्य भावका पाथंक्य, दोनों भावों के जातिगत पार्थंक्य से भी हो सकता है। इसरी ओर, दो भाव एक जाति के अन्तर्गत होने पर भी, दोनों के मध्य परस्पर वैयक्तिक पार्थंक्य भी रह सकता है। जातिगत पार्थंक्य न रहने पर भी ऐसा सजातीय भेद संभव है। पुनः एक ही भाव में व्यक्तिगत व स्वरूपगत अनेक प्रकार के अवान्तर भेद रह सकते है। ये सब स्वगत भेद क्षणभेद से अभिव्यक्त हुआ करते हैं। एक ही अविच्छिन्न भाव प्रतिचाण नव-नव रूपों में प्रतीतिगोचर हो सकता है। यह एक ही भाव के क्षण-गत वैशिष्ट्य का निदर्शन है। इस प्रकार भाव का साधारण वर्गीकरण होता है।

इसके अतिरिक्त, एक ही भाव ग्राश्रयगत एवं विषयगत भेद के अनुसार भी भिन्नवत् प्रतीत होता है। केवल प्रतीत होता है ऐसा नहीं, उसे भिन्न कहने से भी हानि नहीं। अर्थात् एक ही मातृस्व एक ग्राघार में ग्रामिव्यक्त होने पर जिस मातृरूप की

मामृत्या-प्रसङ्गः १५६

भाव की अभिव्यक्ति के लिए अन्यान्य कारगों में से ग्रालम्बन मुख्य है। निरालम्ब भाव अवास्तव होता है। आलम्बन प्राप्त होने पर ही अव्यक्त भाव व्यक्त हो उठता है। जिसमें भाव अभिव्यक्त होता है एवं अभिव्यक्त होकर जिसका अवलम्बन करके वर्तमान रहता है वही भाव का ग्राक्ष्य (Subject) है। वहीं आलम्बन है। जिसके उद्देश्य से अव्यक्त भाव प्रस्फुटित होता है, वह उक्त भाव का विषय (Chiect) है। वह भाव का द्वितीय आलम्बन है। इसी कारण अव्यक्त भाव अभिव्यक्त होते ही त्रिपृटी रूप में परिणत होता है। अर्थात् भाव स्वयं, भाव का अनुयोगी या ग्राक्ष्य, एवं भाव का प्रतियोगी या विषय - यह त्रिपृटी है। अव्यक्त भाव से रस निरूपित नहीं होता यह सत्य है, किन्तु भाव व्यक्त होते ही साथ-साथ रस का उदय होगा—यह भी सम्भव नही, क्योंकि भाव का क्रिमक विकास होता है। इस विकास के पथ

पर आवर्त्तन करते-करते पूर्वोक्त प्रकार से, अभिव्यक्त भाव रस-रूप

यह जो अभिव्यक्त भाव की बाद कही गयी, यह बस्तुता

धारण करके सहृदय-जन का आस्वादनीय होता है।

अभिव्यक्ति होती है, अन्य आधार में श्रिभिव्यक्त होने पर पहले रूप से पृथक् अन्य मातृरूप की अभिव्यक्ति होती हैं। मातृभाव मूलनः एक होने पर भी जैसे आधार के पार्थक्य-वशतः पृथक्-पृथक् मातृरूप प्रस्कृटित होते हैं, ठीक उसी प्रकार कोई विशिष्ट माव एक व अभिन्न होने पर भी उसके विभिन्न आधारों में श्रिभिव्यक्त होने पर आधार के पार्थक्य-वशतः उसके अभिव्यक्त रूपों का पार्थक्य

भाव की स्वरूप-प्राप्ति है, क्योंकि आश्रय व विषय इन दोनो प्रान्तों में निबद्ध न हो पाने पर कोई भाव निरूपित नहीं हो सकता, अर्थात् उसका स्पष्ट प्रतिभान नहीं होता। सुतरां ग्राश्रय एवं विषय एक ही भाव की स्वरूप-निष्पत्ति के प्रथम एवं प्रधान उपकरण हैं। स्वरूप निष्पन्न होने पर क्रम-विकास सिद्ध हुआ करता है।

भावसमुद्र में अनन्त भाव अभिन्न रूप से अव्यक्त अवस्था मे विद्यमान हैं। दृष्टान्त स्वरूप क, ख, ग, घ प्रभृति को यदि भाव कहकर ग्रहण करें तो भाव समुद्र में पृथक् रूप से इनमे से कोई भी न मिलेगा। जैसे विशाल मृत्पिण्ड में घट को खोज पाना सम्भव नहीं होता, अथ च घट उसमें है। दण्ड-चक्रादि द्वारा यह मृत्पिण्ड ही जब घटाकार में परिणत होता है, तब यह घट दृष्टिगोचर होता है। वस्तुतः यह घट पहले भी इस मृत्पिण्ड में ग्रन्यक्त रूप से था, किन्तु निमित्त-कारण के द्वारा अभिन्य**क्त न** होने तक वह अनुभवगोचरनहीं हुआ । ठीक उसी प्रकार अव्याकृत भावसमुद्र में क ख ग व प्रभृति समस्त भाव ही वर्तमान हैं, किन्तु कोई भाव भी प्रतीतिगोचर नहीं होता, क्योंकि वे अव्यक्त है। भाव अभिव्यक्त होकर क ख प्रभृति विभिन्न रूप से प्रतीतिगोचर होता है । वही इस भाव का • उद्दीपन है। सुतरां उद्दीपित न होने तक क ख प्रभृति भावों की पृथक् सत्ता गृहीत नहीं होती। किन्तु उद्दीपनु के बाद प्रत्येक भाव ही पृथक् रूप में स्फुट हो उठता है अर्थात् महाभाव-समुद्र से पृथक्-पृथक् भावधारा अपने-अपने वैशिष्ट्च के साथ कख प्रभृति रूपों में प्रवाहित होती

रहती है।

श्रीकृष्ण-प्रसङ्घः १५८

इस प्रसंग में एक गुद्धातत्त्व की अवनारणा आवश्यक जान पड़ती हैं। संक्षेप में उसका विवरण यह है। अव्यक्त महासत्ता से सभी खण्डसत्ताओं का उदय होता है। एक दृष्टि से यह उदय साक्षात् रूप से होता है, दूसरी दृष्टि से यह उदय क्रमिक रूप से होता है। यही परम्परा है। इस स्थल पर भी विभिन्न क्रम सम्भव हैं। प्रथम दृष्टि से महासत्ता से क साक्षात् रूप से स्फुट होता है, ख, ग, च, ट इत्यादि सब ही साम्नात् रूप से व्यक्त होते हैं। द्वितीय दृष्टि से इनमें क्रम है। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि अव्यक्त से क होता है, क से ख, ख से ग इत्यादि । दोनों दृष्टियों में ही मूल कारण भ्रन्यक्त स्वीकृत है। द्वितीय दृष्टि ही जगत् में प्रचलित है। जिन्तु प्रथम दृष्टि भी है। प्रथम के अनुपार प्रत्येक खण्डभाव महाभाव में साक्षात् उद्भूत है, एवं जब भाव का संहार होता है, तब भी साक्षात् रूप से उसका उपसंहार महाभाव में होता है। द्वितीय दृष्टि में एक अवरोइ-क्रम है - उसी प्रकार खण्डभाव से महामाव में गति का भी एक निर्दिष्ट क्रम है। कहना न होगा, यह निर्दिष्ट क्रम भी पृथक्-पृथक् हो सकता है।

यहाँ प्रश्न यह है कि भाव की स्वरूप-सिद्धि जिस आश्रय व विषय द्वारा नियमित होती है, उनके निरूपण के लिए उद्दीपन की ग्रावश्यकता है या नहीं। इसका उत्तर यह है—उद्दीपन भावगत स्वरूप की प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, यह मानना ही होगा। यह केवल मग्नभाव को उन्मज्जित करके अनुभव-पथ पर ला सकता है। वस्तुतः भाव के स्वरूप के नियामक आश्रय अथवा विषय के ऊपर कोई किया नहीं करता, कर नहीं सकता, किन्तु न करने पर भी उसके प्रभाव से भाव अभिव्यक्त होने पर, अपना वैक्षिष्टच लेकर ही अभिव्यक्त होता है। इस वैक्षिष्टच के

व विषय भाव के साथ नित्ययुक्त रहते हैं। उद्दीपन आश्रय

अपना वैशिष्ट्य लेकर ही अभिन्यक्त होता है। इस वैशिष्ट्य के नियामक आश्रय व विषय दोनों ही हैं। पूर्वोक्त विवरण से समझा जा सकेगा कि भाव जिस प्रकार

नित्य है उसी प्रकार उसका विषय भी नित्य है। प्राकृतिक नियम भे यह नहीं हो सकता। क्योंकि आश्रय व विषय अनित्य होने पर भाव की नित्यता सम्भव नहीं होती। क्योंकि इस क्षेत्र में महा-भाव-समुद्र में विशिष्ट भाव की स्थिति अङ्गीकार करने के लिए कोई उपाय नहीं रहता। उन्मेष के साथ-साथ नवीनभाव की

उत्पत्ति स्वीकार करनी होती है। इस प्रकार आश्रय व विषय की अनित्यता के साथ-साथ ही भाव की नित्यता का भज्ज अप-रिहार्य हो जाता है। अतएव भक्ति नित्य है एवं भक्त व भगवान् भी नित्य हैं। भक्ति का आश्रय भक्त हैं एवं विषय भगवान् है। भक्ति व भाव नित्य होने पर उनकी स्वरूपसिद्धि के लिए उनके आश्रय रूपी भक्त एवं विषयरूपी भगवान् का नित्य वर्तमान रहना आवश्यक है।

होने से भावराज्य में प्रत्येक विशिष्ट भाव का विशिष्ट आश्रय व विषय भी नियत है। भावजगत् का स्तरिवन्यास भाव के क्रम-विकास के ऊपर निर्भर करता है, इसी से भक्त व तद्भावानुरूप भगवान् का वैचित्र्य भी वास्तव में अनन्त है।

भाव के अनन्त प्रकार के सजातीय विजातीय व स्वगत भेद

श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ : १६०

पहले ही कहा गया है कि भाव अनन्त हैं, - संख्या से अनन्त, जाति से अनन्त, प्रकृति से अनन्त एव आस्वादन से भी ग्रनन्त । किन्तु अनन्त होने पर भी साधक भावग्राही शक्तिका विश्लेषण करके तदनुसार सब भावों का एक श्रेणी-विभाग किया करता है। यह श्रेणी-विभाग विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जाता है, इससे आपात इष्टि में भिन्त-भिन्न प्रकार का प्रतीयमान होता है। इसका किश्चित् विवरण बाद में दिया जायेगा। किन्तु इस श्रेंगी-विभाग से जिस प्रकार भाव का जातिगत भेद जाना जा सकता है उसी प्रकार उसका प्रकृतिगत भेद या अभिव्यक्ति का मात्रागत भेद भी जाना जा सकता है। किन्तु इस जातीय श्रेणी-विभाग से भाव के उत्कर्प वा अपकर्प का निरूपण नहीं बन पड़ता । क्योंकि अपनी-अपनी भूमि पर प्रत्येक मान ही श्रेष्ठ है। किसी विशिष्ट भाव से अन्य किसी विशिष्ट भाव को उत्कृप्ट या अपकृष्ट मानने का कोई हेतु नहों है। किन्तु तटस्थ दृष्टि से किसी न किसी सूत्र को पकड़कर भाव के मध्य भी एक क्रमिक उत्कर्भ की धारा अवश्य हूं। है, यह कहना पड़ेगा। वह न होती तो भाव-जगतु के क्रम विकास का कोई अर्थ ही न रहता।

जिसका जो भाव है, उसके लिए वही श्रेष्ठ है। इस भाव के विकास से ही वह रसतत्त्व-पर्यन्त उपनीत हो सकता है। यदि यह भाव उसकी प्रकृति के अनुगत होता है, तब उसके लिए वहीं रस-साधना की धारा है। दूसरे की धारा उसकी धारा से पृथक् है, इस कारण उसकी कोई मय्योदा न हो ऐसा नहीं। दूसरे के लिए स्वयं की धारा ही स्वभाव की धारा है। इस प्रसंग मे स्मरण रसना होगा कि प्रत्येक ग्रास्वादन पृथक् होने पर भी

१६१ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

जिस आस्वादन में दूसरे आस्वादन का वैशिष्ट्य अन्तर्भुक्त रहता है, वही श्रेष्ठ है। इस दृष्टि से रसगत तारतम्य भी स्वीकार करना होता है। कहना न होगा, यह तटस्थ दृष्टि की बात है। किन्तु तटस्थ होने पर भी ग्रास्वादनशून्य नहीं है।

पश्चभूतों में जैसे भ्राकाश का गुण केवल शब्द है, वायु के शब्द व स्पर्श हैं। वायु का स्पर्शगुण उसका अपना है किन्तु शब्द गुण उत्तराधिकार-क्रम में आकाश से प्राप्त है, ठीक उसी प्रकार अग्नि का रूप ग्रपना निजी विशेष गुण है, किन्तु शब्द व स्पर्शं पूर्व-भूत वायु से प्राप्त हैं। ऐसे हो पृथिवी-पर्यन्त उतर आने पर समभ्जा जा सकता है कि पृथ्वी का स्व-धर्म एकमात्र गन्ध है, किन्तु रस, रूप, स्पर्शव शब्द जलतत्त्व से संक्रान्त होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक भूत का ही एक विशेष गुण है। किन्तु अन्यान्य गुण कारण से कार्य में संचारित होकर आ जाते हैं। ये सब साधारण गुण हैं, विशेष गुण नहीं। इस प्रकार भावराज्य में भी सब भाव क्रम-विन्यस्त रूप से ही अभिन्यक्त होते हैं। एक भाव के साथ दूसरे भाव का जातिगत व व्यक्तिगत कितना भी भेद हो, स्मरण रखना होगा कि दोनों भाव एक ही मूल से उत्पन्न अर्थात् अभिन्यक्त हैं। भावराशि के बीच, इस व्याप्यव्यापक-भाव का निर्णय करना हो तो भाव की अन्तः स्थित कला की पूर्णता का विचार अत्यन्त आवश्यक है। जिस भाव में जितना सां कला का विकास सम्भव हैं, उतना विकास सम्पन्न होने पर हो 'इस भाव ही पूर्णता हुई' ऐसा कह सकते हैं। इस प्रकार देखें तो भाव-जगत् में सब भाव ऊर्ध्व एवं अधोरूप में — ऊँचे व नीचे रूप में भीकृष्ण-प्रसङ्गः १६२

e PSS je

विन्यस्त हैं, यह स्वीकार करना ही होगा। आत्मकला का पूर्ण विकास सम्पन्न होने पर महाभाव में स्थिति प्राप्त होती है। इस अवस्था में प्रतिष्ठा प्राप्त न होने तक भावराज्य के उत्थान-पतन के साथ-साथ जीव को भी एक बार महाभाव में प्रवेश करना होता है और एक बार उससे बहिगंत होना होता है। विकसित कला की मात्रा के अनुसार विशुद्ध भाव-समूह को उध्वं एवं अधोभाव में विन्यस्त किया जाता है। इसीलिए यद्यपि स्वरूपतः भाव की तुलना नहीं की जा सकती तथापि कला के विकास की दृष्टि से उत्कर्ष एवं अपकर्ष अवश्य ही कहा जा सकता है।

इस प्रसंग में स्मरण रखना होगा कि जो जिस भाव से साधना करता है, उसके पक्ष में उस भाव को छोड़कर अन्य भाव की साधना, यहाँ तक कि उसका परिचय ग्रहण करना भी अर्थहीन है; एवं चेष्टा करने पर भी एक भाव का साधक अपनी सीमा छोड़े बिना अन्य भाव के साधक के गुणों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता। वस्तुनः प्रत्येक भाव स्वतः पूर्ण होने से एवं प्रत्येक भाव से ही महाभाव में जाने का मार्ग रहने से, एक भाव से अन्य भाव में सझरण का कोई प्रसंग ही नहीं उठता। किन्तु जिस जीव ने साधन-बल से व भगवत्-कुपा से भावजगत् में स्थान प्राप्त किया है, उसके लिए यह नियम नहीं है। एक प्रकार से वह अपनी प्रकृति के अनुयायी-भाव में निबद्ध रहने को बाध्य है। केवल यही नहीं, इस निर्दिष्ट भाव में रहकर ही वह अपने रस का ग्रास्वादन करने को बाध्य है। वही उसकी नियति- मिर्विष्ट धारा है। फिन्तु दूसरी ओर कम-विकास की धारा मे

स्तरिवन्यास के अनुष्टार जीव को निम्नतम भाव से क्रमशः अर्ध्वतर भाव में आरोहण करके आत्मकला का विकास करना होता है। भावजगत् का स्वभावसिद्ध क्रम एवं इस क्रम के अनुरूप मार्ग इसी के समक्ष प्रकाशित होता है।

आश्रय व विषय की नित्यता एवं भाव की नित्यता का अनुभव होने पर भावराज्य में नित्यसिद्ध भक्त की स्थिति का रहस्य किंचित् उद्घाटित होगा। ये सब नित्य भक्त अनादि-काल से ही भावराज्य में विद्यमान हैं। वस्तुतः ये सब ही भाव-राज्य के अंशस्वरूप हैं। ये सब नित्यभक्त विभिन्न प्रणाली के अनुसार अपने प्रकृति आदि धर्मी का आश्रयण करके विभिन्न प्रकार के यूथ अथवा गण प्रथवा इसी प्रकार के किसी समुदाय व सङ्घ के आकार में वर्तमान हैं। ये सब भक्त व्यष्टिमाव से जिस प्रकार अनन्त हैं उसी प्रकार उनके संघ आदि भी अनन्त हैं। प्रत्येक स्तर में एकही बात है। किन्तु भावराज्य केवल इन सब नित्य भक्तों द्वारा गठित नहीं है। भावराज्य के बाहर से असंख्य जीवरूपी सुकृति-सम्पन्न चिदणु भायापाश से मुक्त होकर समय-समय पर नित्यसिद्ध-भाव का आश्रय प्राप्त करके भावराज्य में प्रवेश किया करते हैं। ये भावराज्य में आगन्तुक अतिथि हैं। ये सब जीव जिस भाव अर्थात् स्वभाव का आश्रय छेकर भाष-राज्य में प्रवेश प्राप्त करते हैं, विरकाल तक उसमें निबद्ध रहते है; अथवा भाव के क्रमविकास के फलस्वरूप अपने-अपने **मा**व मे पूर्णता-लाभ करने पर स्वभावतः ही इसके परवर्ती अर्थात् क्रव्वेदेशवर्ती अर्थात् अधिकतंर मात्रा मे विकास-सम्पन्न माव में

श्रीकुष्ण-प्रसङ्गः १६४

सञ्चार करते हैं। यही इनका भावगत क्रमिक उत्कर्ण है। भाव से महाभाव-पर्यन्त क्रमिवकास का पथ विस्तृत है। इस मुक्त पथ को पकड़ कर ही आगन्तुक जीवमात्र एक भाव से अन्य भाव मे सङ्क्रमण करता है। सूर्य जिस प्रकार एक राशि का भोग करके उसके पश्चात् अन्य राशि में सङ्क्रान्त होता है, एवं द्वितीय राशि का भोग करके उसके बाद वाली अन्य राशि में आरूढ़ होता है, ठीक उसी प्रकार भावमार्ग का प्रियक एक भाव की साधना पूर्ण होने पर हो उसके वाद वाली अन्य भाव की साधना में प्रविष्ट होता है। यह वृत्तांकार गित है। इसके पश्चात् सरल गित से महाभाव पर्यन्त न पहुँच पाने तक यह नियम अव्याहत रहता है।

किन्तु सभी महाभाव-पर्यन्त पहुँचेंगे ही, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि महाभाव-पर्यन्त पहुँचने की स्वरूपयोग्यता प्रत्येक भाव में निह्ति है—यह सत्य होने पर भी कार्यक्षेत्र में वैसा बहुधा देखा नहीं जाता। जिसकी जैसी रित हो, उसकी गति व स्थिति भी ठीक वैसी हो होती है। कोई भाव प्रेम-पर्यन्त रूपान्तरित होता है एवं वहीं स्थित होकर स्वीय योग्यता के अनुसार रस का आस्वादन करता है। कोई भाव स्नेह-पर्यन्त, कोई प्रग्य, कोई अनुराग एवं महाभाव-पर्यन्त उत्थित होने में समर्थ होता है। भाव की प्रकृति में निहित सामर्थ्य से ही इस प्रकृत ऊर्ध्वगित व विकास नियन्त्रित होता है।

शक्ति-धाम-लीला-भाव (घ)

सब भाव संवेग अथवा गुणगत वैशिष्ट्यवशतः, महाभाव के नैकट्य अथवा व्यवधान के तारतम्यानुसार, बाह्य अथवा आन्तर रूप से निर्दिष्ट होते हैं। अर्थात् जो भाव महाभाव का जितना निकटवर्ती है, वह उतना अन्तरङ्ग है एवं जो महाभाव से अधिक-तर व्यवहित है, वह पूर्वोक्त भाव की तुलना में बहिरङ्ग है। ये अन्तरङ्ग भाव व बहिरङ्ग भाव ग्रापेचिक हैं। समग्र भावजगत् महामाव का ही आत्मप्रकाश है, यह बात पहले ही कही गई. है। महाभाव व महारस के संघर्षण के फल-स्वरूप महाभाव को घेर कर जो आलोक प्रकाशित होता है, उसी में महाभावरूपी बिन्दु से स्तर-क्रम से भावराज्य गठित हो जाता है। बिन्दु को परिवेष्टित करके एक स्वर सर्वप्रथम प्रकाशित होता है। इस प्रथम स्तर को वेष्टित करके उसके बाह्य प्रदेश में ग्रौर एक स्तर आत्मप्रकाश करता है। प्रत्येक स्तर के केन्द्र में यह एक ही बिन्द्र विद्यमान रहता है। इस प्रकार समझा जा सकता है कि एक महाभाव-रूपी बिग्दु में ही एक के बाद एक विभिन्न भावस्तरों का आविभाव होता है। यह व्यापार ठीक एक मुकुलित कमल-कोरक के उन्मीलित होने के समान है। कमल विकसित होने पर देखा जाता है कि मध्यस्थ कणिका को घेर कर एक के बाद एक विभिन्न स्तर अर्थात् दलसमष्टि विद्यमान है। इस दृष्टान्त से सब

श्रीकृष्ण-प्रसङ्घः १६६

भावों का परस्पर सम्बन्ध एवं सहाभाव के साथ सम्बन्ध समझा जा सकेगा। कमल का एक-एक दल यदि एक-एक भाव का प्रतिनिध हो नो दल-सम्भिष्ट एप एक-एक स्तर को एक-एक जातीय भाव के प्रतिहपक रूप से ग्रहण किया जा सकता है। जो सब दल कणिका के अधिकतर मांबहित हैं उनका महाभाव-पर्यन्त विकास अपेक्षाकृत कम समय में सम्पन्न होगा। दूरवर्ती दल-समष्टि का पूर्ण-विकास होने में ग्रीर अधिक समय का विलम्ब आवश्यक है। यही साधारण नियम है।

सेना-रचना में जैसे च्यूह-निर्माण आवश्यक है, उसी प्रकार भावराज्य के सञ्झठन में भी ज्यूह-सितिवेश की आवश्यकता है। किणका की चारों विशाओं के स्तर वस्तुतः महाभाव के ही काय-च्यूह हैं, इसमें सन्देह नहीं। जो सब दल कमबद्ध रूप से किणका में विजीन थे, विहिर्मुख स्पन्दन के साथ-साथ वे अपने-अपने स्थान में स्थित होकर प्रकाशित होते हैं।

पहले हो कहा जा चुका है कि प्रत्येक भाव से ही रसा-स्वादन का उपाय प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि प्रत्येक भाव, वह किसी भी स्तर में क्यों न हो, पूर्ण होने पर, महाभाव के अङ्ग रूप में ही स्थिति प्राप्त करता है। सुतरां स्वीय भावानु-रूप रस का आस्वादन वह अवश्य ही पाता है। किन्तु इस रसा-स्वादन को रसराज का पूर्णतम आस्वादन नहीं कहा जा सकता। भाव का विकास पूर्ण होने पर भी उसे किसी विशिष्ट जाति के भाव का विकास ही समझना होगा। सुतरां अपेक्षाकृत उत्कर्ण-, सम्पन्न ग्रन्थ भाव के विकास की प्रयोजनीयता तब भी शेष रहती। है। चतुर्थ श्रेणी में प्रथम स्थान पर ग्रधिकार कर लेने से ही सब हो गया, ऐसा नहीं। पञ्चम श्रेणी का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्य-कता तब भी रहती है। ठीक इसी प्रकार भाव-साधक एक भाव से अन्य भाव में उन्नीत होता रहता है। इस प्रकार भाव-जगत् के प्रत्येक स्तर का अतिक्रमण होने पर साधक स्वयं महाभाव रूप में परिणत होना है। तब भावराज्य का पूर्ण विकास सम्पूर्ण हो जाता है। इस अवस्था में रसराज का पूर्णतम आस्वादन प्राप्त किया जासकता है। अन्य प्रकार से कहा जा सकता है कि एक-एक भाव-साधना पूर्ण होने पर अखण्ड महाभाव का एक-एक विशिष्ट अंग रचित होता है एवं अभिव्यक्त होता है। जब सब भावों की साधना सम्पूर्ण हो जाती है तब सर्वांग-सम्पन्न महाभाव का आकार आविर्भूत होता है। यहीं पर भाव-राज्य का क्रम-विकास सिद्ध होता है। यहाँ तक हो जाने पर भावराज्य की लीला का पुनरावर्त्तन पूर्वोक्त साधक जीव के लिए आवश्यक नहीं। तब उसका निकुञ्जलीला में प्रवेश होता है। समग्र भाव-जगत् राधातत्त्व में स्रधिष्ठित इस साधक का अंगीभूत हो रहता है।

पहले ही अनन्त भावों की बात कही गई है। भाव जिस-प्रकार अनन्त हैं उसी प्रकार प्रत्येक भाव की वृक्ति, अनुवृत्ति एवं उपवृत्ति आदि भी अनन्त हैं। अन्तर्मुख गति में अनुवृत्ति उपवृत्ति मे परिणत होती है, उपवृत्ति वृत्ति में परिणत होती है एवं वृत्ति भाव में परिणत होती है। तव बाह्यवृत्तिहीन होने के कारण भाव तीव वेग से अन्तर्मुख प्रवाह में चलते-चलते महाभाव की ओर अग्रसर होता रहता है। श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः १६८

एक वृत्त में जैसे शाखा निर्गत होती हैं, पुनः प्रत्येक शाखा से जैसे प्रशास्त्रा निकलती हैं, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक भाव एकाप्र अवस्था में प्रतिष्ठित न होने तक चारों तरफ विधिप्त रहता है। प्रदीप से जिस प्रकार किरणें विकीर्ण होती हैं, उसी प्रकार प्रत्येक भाव से किरणों के समान जो सब धारायें विकीर्ण होती हैं, वही ये वृत्तियाँ हैं। वह ठीक भाव नहीं है, उसका आभास मात्र है। किसी भी स्वच्छ आधार (दर्गणादि) में सूर्य का आलीक प्रतिफलित होने पर जैसे उससे यह श्रालोक पुनः (भित्ति आदि पर) प्रतिफलित होता है, ठीक उसी प्रकार बाह्य-उन्मुख भाव निवृत्त न होने पर्यन्त प्रत्येक भाव भी चारो ओर वृत्तिरूप से विखरा रहता है। भावगत वैशिष्ट्य इन सव वृत्तियों मे भी रहता है, हाँ यहाँ उसकी तीव्रता कम होती है। इन वृत्तियों से पुनः सूदमतर अन्य वृत्तियों का उद्गम होता है। श्रात्यन्त सूदमदर्शी के अतिरिक्त साधारण मनुष्य की बुद्धि मे इन सब सूक्ष्म वृत्तियों का ग्रहण नहीं होता।

इसी प्रकार कहाँ तक यह बिहः प्रसार व्याप्त हो सकता है, यह कहना शक्य नहीं। वृत्ति, अनुवृत्ति, उपवृत्ति आदि उप-लक्षण-मात्र हैं। साधक का प्रथम कर्ताव्य है, इस विखरी किरण-राशि को समेट कर, उनको पुनः पुनः समेटते हुए मूलभाव में स्थिति प्राप्त करना। जब तक भाव वृत्तिहीन नहीं होता, तब तक वह विशुद्ध नहीं हो सकता। भाव-साधना के लिए भावशुद्धि एकान्ततः आवश्यक है। दृष्टान्त स्वरूप कहा जा सकता है कि यदि कोई साधक वात्सल्य-भाव की साधना करता है, तो जब

तक उसका भाव विशुद्ध वात्सल्य रूप में परिणत नहीं होगा तब

तक वह विशुद्ध भाव रूप में परिगणित होने योग्य नहीं । वात्सल्य-भाव विक्षिप्त रहने पर उसके साथ दास्य व सख्य प्रभृति भाव आभासरूप से मिश्रित हो सकते हैं एवं हुआ भी करते हैं । लौकिक

साधक इसे अच्छा समझते हैं किन्तु विशुद्ध भावसाधक इस मिश्रण-व्यापार को भाव-साधना का अन्तराय समकते है। एकनिष्ठता के बिना भाव सिद्ध नहीं हो सकता एवं भाव

सिद्ध हुए बिना रसास्वादन दूर की बात है। सुतरां भाव-साधना के द्वारा रस-सिद्धि के लिए भाव-शुद्धि आवश्यक है। भाव शुद्ध हुए बिना, भाव में अवान्तर भाव मिश्र रहने पर,

उसमें बलाधान नहीं होता। जो लोग भावुक एवं रिसक हैं वे इस जाति के भाव को 'स्वच्छभाव' नाम से कहते-समझते हैं। यह भाव की विकलता से हुआ करता है। दर्पण अपने स्वच्छता-

धर्म के कारण सिन्नहित सभी वस्तुओं को यथावत् ग्रहण करता है। किसी वस्तु-विशेष के प्रति उसका आग्रह नहीं रहता। दर्पण के लिए नील अथवा पीत, त्रिकोण अथवा चतुष्कोण सभी एक-

अबाधित रूप से उसमें प्रतिबिम्बित होती है। दर्पण स्वच्छ होने से ही ऐसा होता है। भाव रूपी चित्ता जब स्वस्थ रहता है तब वह भी ऐसा ही हुआ करता है। जब जैसा संसर्ग प्राप्त होता है

समान हैं। जब जो वस्तु उसके निकट आती है, तभी वह वस्तु

उसमें तब उसी प्रकार का भाव प्रतिफलित होता है। वह किसी विशिष्ट भाव में अभिनिविष्ट नहीं रहता। इस प्रकार के चित्ता

मे वात्सल्य प्रभृति कोई भाव स्थायी होकर नहीं रह सकता।

चित्ता स्वच्छ होने से बात्सल्य भाव के सङ्ग के कारण अथवा श्रालोचना के कारण उसमें वात्मत्य-भाव का उदय होता है। देशान्तर ग्रथता कालान्तर में दास्य-मान का सङ्ग एवं चर्चा होते पर इस वित्त में दास्य-भाव का ही झाविभवि हुआ करता है। ऐसा ही अन्य भावों के सम्बन्ध में भी सममना होगा। इस जाति का जिला अत्यन्त शिथल एवं दुर्बल होता है, क्योंकि इसमें एक-निष्ठता नहीं है। व्यभिचारी भाव एवं स्थायी भाव दोनों में यही पार्थक्य है कि स्थायी भाव से रस की उत्पत्ति होती है एवं व्यभि-चारी भाव सेवह नहीं होती। इसी कारण चिता के एकभावनिष्य न हो पाने पर महाभाव की प्राप्ति एवं रमास्वाद नितान्त असम्भव है। जिसका जो अपना भाव या त्वभाव है, उसमें निष्ठा रखनी होगी. एवं इस निष्ठा को सम्यक् निद्धि के लिए सावान्तर के आक्रमण से उसे बचाकर रखना होगा। कहना न होगा इसमें रागद्वेष का कोई अयापार नहीं है। अपने-अपने स्वभाव में सुस्थिर स्थितिलाभ ही इसका उद्देश्य है। भाव-साधना का उद्देश्य आकार-सिद्धि है, किन्तु स्वच्छ बिरा में आकार प्रति-बिम्बित होकर भी स्थिर नहीं रहता। सबसे पहले यही करना चाहिए कि कोई निर्दिष्ट आकार प्रतिबिम्बित होकर स्थिर रूप से विद्यमान रहे एवं यह आकार अन्य किसी आकार से मिश्रित न हो । वृत्ति, अनुवृत्ति, उपवृत्ति आदि भात्रों से निःसृत किरणमाला निरुद्ध होने पर भाव की बहिर्मुख गित न रहने से ही उसके साथ अन्य भाव के मिश्रण की सम्भावना भी नहीं रहती। तब स्वभाव स्वभाव ही रहता है। इस रहभूमि से ही

रस-साधना में भावशुद्धि का वही स्थान है। भाव शुद्ध होने पर ही सिद्ध होता है एवं एक होने पर ही स्थिर होता है। भाव स्थिर होने पर उपयुक्त अभिव्यञ्जक सामग्री के प्रभाव से सहृदयों द्वारा उसका आस्वादन होता है। यही रस-निष्पत्ति है।

का सुत्रपात होता है। योगी के लिए एकाग्रता का जो स्थान है

भावराज्य के गठन के सम्बन्ध में कुछ कहने से पहले राज्य-रचना की साधारण नीति के सम्बन्ध में दो बातें कहना आव-रयक है। जगत् में ग्राम, नगर अथवा प्रासाद प्रभृति का सन्नि-

रथक ह । जगत् म ग्राम, नगर अथवा प्रासाद प्रभात का साल-वेश करना हो तो सबसे पहले भूमि की आवश्यकता होती है, जिसके ऊपर सिल्लवेश करना होगा । उसके वाद समस्त सामग्री-सम्भार एवं उपादान आवश्यक हैं, जो संकल्पित आकार मे

नगरादि रूपों में परिणत होंगे। सबके बाद भाव की सत्ता आवश्यक है, जो उपादान के साथ युक्त होकर उपादान को अभि- लियत कार्यरूप में परिणत करेगी। भावराज्य की रचना में भी सामान्यतः यही नीति अनुसृत हुआ करती है—जागतिक रचना

मे जो भित्ता या भूमि है, भावराज्य की रचना में उसके स्थान पर भावालोक है, जो महाभाव से निरन्तर निःसृत होकर महाभाव को विष्टित करके वर्तामान है। अर्थात् महाभाव मानो एक बिन्दु

है। इस बिन्दु के निरन्तर स्पन्दित होने के कारण एक नित्य प्रभामण्डल इसके चारों ओर अभिन्यक्त हुआ रहता है। यह प्रभामण्डल हो भावी भावराज्य की भिक्ति है। जिस उपादान से

भावराज्य की अनन्त वैचित्र्ययुक्त दृश्यावली व देह रचित होती है, उसका नाम है विशुद्ध सत्त्व। यह नित्य-सिद्ध वस्तु है, एव विक्षुब्ब होने से पहले की अवस्था में यह महाभाव रूपी महा

बिन्द्र के साथ अभिन्नरूप से स्थित रहती है। यह विद्युद्ध सत्त्व ही क्षुब्द होकर भावजगत् के विभिन्न दृश्य रूपों में परिणत होता है। मायिक जगत् में जो कुछ है, भावजगत् में वह सबही विद्यमान है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्राकृतिक सभी तत्त्व अपाकृत जगत् में नित्य विद्यमान हैं। भेद केवल यही है कि प्राकृत तत्व मिलन हैं एवं रजस्तमोगुणविशिष्ट हैं, किन्तु अप्राकृत तत्त्व सभी अंशों में प्राकृतिक तत्त्वों के अनुरूप होने पर भी रजस्तमोगुणहोन विशुद्ध सत्त्वमय व निर्मल हैं। इन सब तत्त्वों की समिष्ट शुद्ध-सत्त्वरूप में सदा विद्यमान है। केवल वही नहीं, उपादान रहने से ही उससे वीर्य उद्भूत नहीं होता, यदि निमित्त के प्रभाव से उपादान परिणत न हुआ हो। उसी प्रकार शुद्धसत्त्वमय तत्त्व-समूह तब ही विभिन्न आकारों में परिणत हो सकता है, जब वह इस परिणाम के उपयोगी निमित्त द्वारा क्षुव्ध होता है। यह निमित्त ही भाव है। भाव ही उपादान में आकार समर्पित करता है। भाव के साथ उपादान का योग होने पर उपादान भावानुरूप आकार घारण करता है। भाव नित्य है, उपादान भी नित्य है। दोनों के सम्बन्ध से लीला-वैचित्र्य की अभिव्यक्ति हुआ करती है। इस सम्बन्ध की अधिष्ठात्री शक्ति योगमाया है। अनन्त भाव महाभाव में नित्य वर्तमान हैं। शुद्ध-सत्त्व भी इस महाभाव के साथ अभिन्नरूप में वर्तमान है। किन्तु जब तक महाभाव क्षुब्ध नहीं होता तब तक भाव के साथ शुद्ध सत्त्वमय उपादान का संघर्ष नहीं होता, एवं इस संघर्ष के विना भावराज्य की रचना असम्भव है।

ऊर्णनाभि जिस प्रकार स्वयं को केन्द्रस्थान में रखकर चारों

१७३ : श्रोकृष्ण-प्रसङ्ग

स्रोर जान फैलाता है, महाभाव भी उसी प्रकार स्वयं की केन्द्रस्थ बिन्दुरूप में रखकर चारों ओर स्तर-स्तर में भावमय सृष्टि का आविर्भाव करता है। शुद्ध भाव सूद्रम एवं अव्यक्त है। भावहीन शुद्ध-सत्त्व भी उसी प्रकार अव्यक्त है। किन्तु दोनों के मिलन से अनन्त सौन्दर्य-सम्पन्न दिव्य जगत् का उद्धव होता है।

तत्त्वसृष्टि एवं तत्त्वसमिष्टि के विभिन्न प्रकारों का सिन्निवेश होने से विचित्र जगत् की सृष्टि होती है। ये दोनों सृष्टि एक-जैसी नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार भाव के क्रिमिक ग्राविभीव एवं उपा-दान के संयोग से इन सब भावों को साकार बनाना एक बात नहीं है। ये दोनों घारा पृथक-पृथक् रूप से आलोचना के योग्य हैं।

महाभाव से भावराज्य के उन्मेष के समय सर्वप्रथम जिस भाव की स्फूर्ति होती है, वही मधुर भाव है। तदन-तर क्रमशा-वात्सल्य, सख्य, दास्य एवं शान्त भाव की स्फूर्ति प्राप्त होती है। प्रत्येक भाव के बीच अवान्त्र भेद भी अवश्य हैं। यही भावों के आविभाव की घारा है। किन्तु इन सब विभिन्न प्रकार के भावों में जो गुह्य कला के विकास का रहस्य निहित है, वह विशेष रूप से प्रणिधानयोग्य है। इस कला के आविभाव की ओर से देखें तो समक्ता जा सकेगा कि विभिन्न प्रकार के भाव मे से होकर एक ही भगवद्-वृत्ति का क्रमोत्कर्ण-जनित विकास सिद्ध होता है। कहना न होगा, भावराज्य की सृष्टि के समय इस विकास का पहलू विपरीत दिशा से प्रकाश पाता है अर्थात् जो महाभाव की व्यक्ति अवस्था के अन्तर्गत भादनभाव है वही

भावराज्य के केन्द्रस्थल में विद्यमान रहना है। उसके वाहर क्रमशः मोदनभाव (अधिरूढ़) एवं रूढ़ महाभाव प्रकाशित होता है । इसके बाहर अनुराग, उसके बाद राग, मान, स्नेह, प्रणय, प्रेम एव रित हैं। इन सबका विशेष परिचय प्रेमभक्ति के क्रमविकास के वर्णन-प्रसङ्ग में अन्तर्मुख घारा के विवरण के उपलक्ष्य में दिया जायेगा। यह जो मधुर भाव के भ्रन्तरङ्ग मण्डल की बात उल्लिखित हुई, इसमें भा महाभाव के विह्मुंख आविभीव की ओर एक-एक क्रम विद्यमान है। द्रष्टान्तस्वरूप सम्बी-वर्ग के श्रेणी-विभाग का उल्लेख किया जा सकता है। महाभाव को घेरे हुए एक के बाद एक पाँच मण्डल विद्यमान हैं। ये पाँच मण्डल पंच-विध सिखयों के नाम से परिचित हैं। महाभाव के अध्यवहित निकटतम मण्डल में जो आठ सन्धी प्रकट होती हैं, वे परमश्रेष्ठ सर्खा नाम से अभिहित हैं। ये सभी श्रीराधा की कायव्यूह हैं। अन्यान्य सली-मण्डलों के सम्बन्ध में भा यह एक ही सिद्धान्त जानना होगा। परमश्रेष्ठ सखी के बाह्य प्रदेश में जिन सिलयों की स्थिति है। उनका नाम प्रियसखी है। प्रियसखी के बाह्य प्रदेश में क्रमशः प्राणसखी, नित्यसखी एवं सखी मण्डलों का सन्निवेश है, यह समझना चाहिए। इसी प्रकार अन्यान्य स्थानों में भी अवान्तर विभाग वर्तमान हैं। इन सब विभागों के मूल में महा-भाव के साथ सखी प्रभृति भाववर्ग का सादृश्यगत तारतम्य निहित है।

भावराज्य में दो प्रकार के अधिवासी दृष्टिगोचर होते हैं। एक श्रेषी वित्य-सिद्ध भाव रूपी है और एक श्रेणी साधनसिद्ध अथवा कृपासिद्ध भावरूपी। जो भाव नित्यसिद्ध हैं वे स्वाभाविक हैं, आगन्तुक नहीं। नयोंकि वे महाभाव अथवा स्वरूपशक्ति के ही अंश हैं। स्वरूपशक्ति की स्वांश-रूपी यह समस्त भाव-राशि महाभाव के क्षुब्ध होने के अनन्तर आनुपूर्विक भाव से क्रमशः महाभाव से निर्गत होती है। ये सब ही वास्तव में स्वभावात्मक हैं, किन्तु और एक श्रेणी का भाव है, जो स्वभाव-सिद्ध नहीं है, किन्तु साधनसिद्ध या कृपासिद्ध होता है। मायिक जगत् में अनादिकाल से जो सब भगवद्-वहिर्मुख जीव अपने-अपने कर्मानुसार विभिन्न योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, उनमें से कोई कोई भाग्य से भाव अथवा भगवद्विष्यिणी रति प्राप्त करके भावराज्य में प्रवेश का अधिकार प्राप्त करते हैं। यह भाव अथवा रति साधना द्वारा ही प्राप्त करनी होगी—ऐसी कोई बात नहीं है, जिस-किसी को क्रुपा से ही इसकी प्राप्ति हो जाया करती है। भगवत्-क्रुपा एवं भगवद्-भक्त की क्रुपा मूलतः एक ही पदार्थ है। जिस को क्रुपा से ही भाव प्राप्त होता है, उसे साधना नहीं करनी होती । हाँ, जन्मातर की साधना उस की थी या नहीं एवं इस तथाकथित कृपा की अभिव्यक्ति इस साधना का ही फल है या नहीं, यह यहाँ प्रकृत प्रसङ्ग में आलोच्य नहीं है। भाव-प्राप्ति का साधारण नियम यही है कि विधि-मार्ग से

हो अथवा राग-मार्ग से हो, साधना का अनुष्ठान करना होगा।
यह साधना वस्तुतः साधन-भक्ति का अनुष्ठान है। शास्त्र के
अनुशासन के अनुसार अथवा गुरु की आज्ञानुसार कर्ताव्य जानकर
कोई-कोई साधन किया करते हैं। दूसरी ओर कोई-कोई शाख,

गुरुया महाजन-वाक्य द्वारा चालित न होकर अपने हृदय की प्रेरणा से साधना में प्रवृत्त होते हैं। ये लोग भाव-जगत् के आदर्श में अनुपाणित होकर उसी के अनुकरण-रूप में साधन-कार्य में अग्रसर होते हैं, किन्तु साधना किसी भी प्रकार की क्यों न हो. अस्ति-साधना का फल है भाव का उदय। भाव का उदय न होने पर्यन्त साधना पूर्णा नहीं होती। भाव का उदय होने पर ही, अर्थात् साधना-सिद्ध अवस्था में उपनीत होने पर ही भावराज्य में स्थान-नाभ होता है। केवल वही नहीं, किसका कौन सा भाव है. यह भी सिद्धावस्था के साथ-साथ ही भक्त के प्रति प्रस्फुउ हो जाता है। किसने किस भाव अथवा मण्डल में स्थान प्राप्त किया, उसका प्रकृत सन्धान, भाव का विकास न होने पर्यन्त, नहीं पाया जाता। हाँ, सद्गुरु गम्भीर अन्तर्दृष्टि द्वारा शिष्य का भावमय स्वरूप देख सकते हैं, इसी से उनके स्वभाव के अनुकूल रागानुगा साधना-प्रणाली का उसे उपदेश करते हैं। कहना न होगा, यह साघना कृत्रिम है, एवं इसका रहस्य यथार्थ भक्त साधक के सिवा और कोई समझ नहीं सकता।

भाव का विकास होने पर ही आभ्यन्तरीण सत्ता भाव-जगत् की सत्ता के रूप में परिणत होती है, इसीलिए रागानुगा साधना वस्तुतः रागात्मिका साधन-प्रणाली के अनुरूप ही हुआ करती है।

भाव के विकास में एक अद्भुत रहस्य निहित है। वह यह है—जिस प्रकार सूर्य का उदय न होने पर्यन्त सूर्य-रिंम के अविद्यमान रहने से उसके विभिन्न वर्ण उपलब्धि-गोचर नहीं होते, किन्तु सूर्य का उदय होने पर प्रत्येक स्थान का वर्ण ही श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ : १७८

7-64-75 4 The Work of 13 for-

مياه يا ما ميد الله المداور الما المراقعة المام المراقعة المداورة المراقعة المراقعة

ちょうちのかかるないからいますまかっかいますり

किन्तु वास्तव में मद्गुरु ग्रस्तः प्रकृति को देखकर ही उसके भाव के साथ पश्चित होकर तदनुरूप रागानुगा साधन-प्रणाली का निर्देश किया करते हैं।

जिम-किसी भी प्रकार से ही भाव की स्थिति होने पर भावजगत् में आसन प्राप्त होता है। भाव-जगत् में प्रविष्ट भावुक भक्त अपने स्वभाव का अनुसरण करते हुए ही बढ़ते हैं। भावगत श्रेणी-विभाग उसे विचलित नहीं कर सकता। भावजगत् में भावदेह में ठीक-ठीक भजन होता है। माया जगत् में मायिक देह में भजन सम्पन्न नहीं होता। भजन का उद्देश्य है भाव से प्रेम का विकास। साधनभक्ति के अनुष्ठान में सिद्धि-लाभ होने पर भी प्रेमभक्ति-लाभ नहीं होता ! हां, प्रेमभक्ति के आलोक-मण्डल के किरण-स्वरूप में प्रवेश किया जाता है। जब तक प्रेम का उदय नहीं होता तब नक भजन स्वाभाविक नियम में ही चलता रहता है। कहनान होगा, यह भजन भी स्वभाव का ही खेल है। उद्देश्य है-प्रेम की अभिव्यक्ति । प्रेम पर्यन्त विकास पूर्ण होने पर भावराज्य शान्त हो जाता है। तब भक्त महाप्रेम में प्रतिष्ठित होकर, एक के बाद दूसरी अवस्था का आस्वादन करते-करते महाभाव की परम-अवधि श्रीराद्या-तत्त्व पर्यन्त अग्रसर होता रहता है। महाभाव की उपलब्धि होने पर रसराज का साक्षा-त्कार स्वयं ही होता है।

अतएव भावजगत् के अधिवासियों में, मर्त्यलोक से, प्रवर्तक अवस्था पूर्ण करके सावभक्ति के विकास के पश्चात् अनेक जीव गमन करते हैं। इसके अतिरिक्त अनादिकाल के नित्य-सिद्ध

जीव भी हैं। वे भी स्वरूपशक्ति की भाँति अनादिकाल से ही भावजगत् में विद्यमान हैं। किन्तु मर्त्यलोक का जीव आगन्तुक रूप में ही भावजगत् में प्रवेश करता है। भाव एक होने पर भी उसमें स्तर-भेद से विभिन्न प्रकार के भेद वर्तमान हैं, ऐसा देखा जाता है। यह भेद भाव का स्वरूपगत नहीं है, किन्तु विकास की योग्यतागत है। दृष्टान्तस्वरूप कहा जा सकता है कि बान्त भाव भाव ही रह जाता है, भाव के परे प्रेम आदि उच्चतर अवस्था में उपनीत नहीं हो सकता। किन्तु दास्य भाव प्रेम, स्तेह, यहाँ तक कि राग-पर्यन्त विकसित होता है। वात्सल्य भाव भी ठीक ऐसा ही है। सख्यभाव इन सबके अतिरिक्त प्रणय नामक अवस्था को भी प्राप्त होता है। किन्तु इन सबमें से कोई माव भी परम-विकास पर्यन्त नहीं पहुँचता । भाव का परम विकास महाभाव है। उसे प्राप्त होने के लिए पूर्व-वर्णित चतुर्विध अवस्थाओं के अतिरिक्त भी मान, राग व अनुराग इन तीन अवस्थाओं का विकास आवश्यक है। ऐसा पूर्ण विकास एकमात्र मधुर माव में ही सम्भव है। किन्तु वह भी सर्वत्र नहीं। क्योंकि साधारणी, समञ्जसा एवं समर्था इन त्रिविध रतियों में पार्थक्य है। साधारणी रति यद्यपि भगवद्विषयक भक्तिरूपा है इसमें सन्देह नहीं। तयापि उसमें अपने भोग्य आनन्द की ओर अधिक लक्ष्य रहने से, एवं भगवत्-प्रीति अवेक्षाकृत गौण रहने से उसकी अर्ध्व गति एक प्रकार से नहीं होती, यह भी कहा जा सकता है। मधुर भाव होने पर भी प्रेम के ऊपर साधारणी रित नहीं उठ सकती। किन्तु समज्जसा र्ति स्वार्थहीन होने से भले ही उसमें उद्देश्यरूप से भगवत्प्रीति का प्राचान्यभाव न रहे एवं कर्तव्य के अनुशासन द्वारा

नियन्त्रण रहता हो, तब भी वह अनुराग पर्यन्त स्फुट होनो हो
है। किन्तु अनुराग का परवर्ती विकास अर्थात् महाभाव पर्यन्त
उत्कर्य-राभ एकमात्र गोपीजनसुलभ समर्था रित का ही हो सकता
है। किन्तु समर्था रित भो सब आधारों में समान नहीं।
इसीलिए महाभाव में भी कमिवनास के अवसर विद्यमान हैं।
महाभाव की जो पराकाष्ठा है, अर्थात् मादन मान, वही ह्लादिनीशिक्त-स्वरूप श्रीराधातत्त्व है। इस अवस्था में भगवान् से विच्छेद
विरकाल के लिए लुप्त हो जाता है एवं प्रत्येक चाण में नित्य
लीला का विकास हुआ करता है। अखण्ड श्रीकृष्ण-तत्त्व के
साथ अखण्ड राधाभाव का मिलन इसी मादन अवस्था में सम्भव
है। इस अवस्था में भावजगत् सङ्कुचित होकर मध्यिबन्टुक्प में
श्रीराधातत्त्व मे पर्यवसित होता है। अपने स्वरूप का विस्तार
पूर्णकृप से समेटकर श्रीराधा तब सम्यक् प्रकार से पुष्ट होती हैं
एवं निकुञ्जलीला में क्रमशः आत्मविसर्जन करके विश्वद्ध महारसतत्त्व की श्रीतष्ठा करती हैं।

भावराज्य का रहस्य भली प्रकार समझना हो तो लीला-रस के आस्वादन को प्रणाली का अच्छी तरह विश्लेपण करके देखना आवश्यक है। जीलारस के भास्वादन के पीछे तीन महासत्य वर्तमान हैं—

- (१) प्रकृति का अभिनय।
- (२) द्रष्टारूपी पुरुष की साक्षिरूपेण स्थिति।
- (३) भाव की ग्रिभिव्यक्ति।

प्रकृति की किया अपने आप ही होती जा रही है। इसका

THE CALL STATE OF STA

ţ

*

कोई कत्ती नहीं है। कर्तृत्व-विहीन किया-पही प्रकृति की क्रिया या प्राकृतिक क्रिया है; अर्थात् क्रिया है, किन्तु कौन करता है— इसका कोई सन्धान नहीं है। इस अवस्था में पुरुष बद्ध-दशा में प्रकृति के गुणों से जड़ित रहने के कारण, अहङ्कार के मोह से मुग्ध होकर इस क्रिया के कर्ता के रूप में स्वयं को मानता है - कर्तृत्वाभिमान रखता है। प्रकृति की क्रिया का कत्ती नहीं है, यह सत्य है, एवं मुक्त पुरुष में अभिमान नहीं होता, यह भी सत्य है, तथापि अनादि अविद्या के प्रभाव से अथात् अविवेक-वशतः प्रकृति के विकार के साथ पुरुष को तादारम्य-बोध होता है, इसी से पुरुष स्वयं को कत्ती मानने का अभिमान करता है। इसो से कर्म की सृष्टि होती है। संसार-वृक्ष का यही बीज है। मुतरा जब तक यह कत्रत्वामिमान जीव के स्वरूप से निवृत्त नहीं होता तब तक जीव मुक्त होकर दृष्टा रूप में पुरुष के स्वरूप में स्थिति-लाभ नहीं कर सकता । जब प्रकृति के जाल से जड़ित होकर पुरुष अहङ्कार-बद्ध जीव-रूप से प्रकृति के अभिनय में योगदान करता है, तब वह द्रष्टा नहीं, अभिनेतामात्र है। अभिनय के रस का ग्रहण-आस्वादन करना हो तो अभिनय से स्वयं को पृथक् रखकर अभिनय देखना आवश्यक है। इसलिए जब तक पुरुष विवेक-ज्ञान के प्रभाव से अविवेक की दूर करके प्रकृति से भिन्त-हप से अपने स्वहत में प्रतिष्ठित होकर प्रकृति की कीड़ा नहीं देख सकता तब तक इस कीड़ा का रस-ग्रहण असम्भव है। प्रकृति का खेल ही लीला है। किन्तु यह किसके समक्ष है? जो प्रकृति से पृथक् होकर प्रेक्षकरूप से दर्शन-मात्र कर रहा है - उसकें समक्ष; जो प्रकृति में लिप्त होकर अभिनय कर रहा है, उसके निकट

श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ : १८२

नहीं। जो प्रकृति में लिस है अर्थात् जो प्रकृति में कर्नु त्वाभिमान रखता है, स्वयं को प्रकृति की क्रियाओं का कर्ता समसता है, उसके लिए तो यह कर्मजाल मात्र है। अतएव लीनारस के आस्वादन के लिए सर्व-प्रथम पुरुष की द्रष्टा रूप से अवस्थित होना आवश्यक है। वयोंकि द्रष्टा न हो तो लीला देखेगा कौन ?

अन्य पक्ष हों तो, पुरुष के द्रष्टा-स्वरूप में स्थित होने के साथ-साथ यदि प्रकृति का अभिनय निवृत्त हो जाय तो द्रष्टा के प्रति दृश्य का अभाव होने से अभिनय-दर्शन-जितत रसास्वाद की सम्भावना नहीं रहती। अतएव पुरुष का मुक्त होना भी जिस प्रकार ग्रावश्यक है, उसी प्रकार प्रकृति का अभिनय चलते रहना भी आवश्यक है। क्योंकि प्रकृति की क्रिया स्वभाव-सिद्ध है, कुत्रिम नहीं। द्रष्टा पुरुष एवं दृश्य-रूप प्रकृति की कीड़ा दोनों विद्यमान रहने पर भी इस कीड़ा की देखकर द्रष्टा आनन्द प्राप्त करेगा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आनन्द प्राप्त करने के मूल में अर्थात् अच्छा लगने के मूल में विशुद्ध वासना वर्तमान है। जिसकी जैसी वासना है, उसके अनुरूप हो उसको आनन्द-प्राप्त होती है। क्योंकि वासना की निवृत्ति ही आनन्दप्राप्ति का नामान्तर है। जो वासनाहीन उदासीन द्रष्टा अर्थात् तटस्य साक्षी है, वह समदर्शी होने से उपेक्षक रूप से समस्त दृश्य का दर्शन किया करता है। उससे उसका चित्त स्पृष्ट नहीं होता अर्थात् कोई विशिष्ट दृश्य देखकर उसे अच्छा या बुरा नहीं लगता, अर्थात् अनुकूल वा प्रतिकृष्ट रूप से प्रतीति नहीं होती।

इससे समझा जा सकेगा कि मानहीन द्रष्टा की अभिनय

देखने से रसोत्पत्ति नहीं होती। रसास्वादन करने के लिए सहृदय होना आवश्यक है। अर्थात् शुद्ध वासना अथवा भाव रहना आवश्यक है। क्योंकि इस भाव से ही आस्वादन उद्भूत होगा।

9

भावराज्य के लीला-विलास का विश्लेषण करने पर ये तीन महासत्य स्पष्ट उपलब्ध-गोचर होते हैं। साधन-भक्ति अर्थात् कर्म को गुरूपदिष्ट कम से परिसमाप्त करने में समर्थ होने पर जो सिद्धि-लाभ होता है, वही कर्नृ त्वाभिमान की निवृत्ति एवं आत्मज्ञान का विकास है। इसी का नामान्तर है द्रष्टा पुरुष की स्वरूप-स्थिति । इस अवस्था में भावजगत् में प्रवेश का अधिकार उत्पन्न होता है। भावजगत् निरन्तर लीला-माछ्त के हिल्लोल से ग्रान्दोलित हो रहा है, पुरुष द्रष्टा-रूप में इस हिल्लोल के पिछले भाग में अवस्थित रहता हुआ अपने-अपने भाव के अनुसार उसका आस्त्रादन कर रहा है। भावराज्य के सभी लोग साचि-भाव में प्रतिष्ठित हैं, अथवा प्रतिष्ठित होने के लिए उन्मुख हैं। शुद्ध सत्त्वमयी परमा प्रकृति निरन्तर क्रीड़ा कर रही है एवं महाभाव के अभिन्न अंश रूपी समस्त शुद्ध भाव निर्मल वासना रूप से द्रव्टा व दृश्य के मध्यपथ में आकर शुद्ध द्रष्टा को आस्वादन के प्रमाव से भावुक एवं रसिक के रूप में परि-णत कर रहे हैं।

अतएव भावराज्य में लीला-रस के ग्रास्वादन की त्रिविध सामग्री नित्य दर्तमान है। क्योंकि भाव नित्य है, एवं भाव का आश्रय द्रष्टारूपी मुक्त पुरुष भी नित्य है।

शुद्धमत्त्वमयी प्रकृति की कीड़ा नित्य है, एवं भाव का विषय

जो चिदानन्द-स्वरूप है, वह भी नित्य है। इस अवस्था में भाव-जगत की लीला नित्यलीला क्यों न होगी ?

लीला स्वरूपशक्तिः से हुआ करती है। वस्तुतः स्वरूप के साथ स्वरूपशक्ति की अनन्त प्रकार की क्रीड़ा ही लीला है। इस क्रीड़ा

जीव वस्तुतः साक्षी होने से ही नित्यलीला का द्रष्टा मात्र है।

के मूल में भाव की प्रेरणा वर्तमान है, एवं साधनसिद्ध अथवा अन्य प्रकार से भावप्राप्त मुक्त जीव इस क्रीड़ा को देखने का अधिकारी है। वह द्रष्टा होकर ही इस क्रीड़ा में योगदान करता है। क्योंकि लीलानुरूप समस्त अभिनय ही अपने-अपने भाव की प्रेरणा से जीव किया करता है। किन्तु वह जो करता है, उसे जानता नहीं। अथवा जानकर भी नहीं जानता, क्योंकि वह स्वभावतः ही हुआ करता है। इस ध्रिमनय के मूल में अभिमान न रहने से यह अभिनय होकर भी अभिनय नहीं है, एवं मुक्त जीव द्रष्टा होकर भी अभिनेता है। स्वच्छ स्फटिक में जैसे रक्त कुसुम का

जीव के ही लिए हैं। वस्तुतः साधन-मात्र ही यही है। कर्मरूपी साधना कर्तृत्वाभिमान न रहने से नहीं होती। सुतरां यह अभि-मान का कार्य है, इसमें सन्देह नहीं। शास्त्रीय विधि-निषेध की व्यवस्था एवं गुरु का आदेश तभी तक सत्य हैं, जब तक अहंकार की निवृत्ति होकर द्रष्टा-स्वरूप में या स्व-स्वरूप में स्थित नहीं होती।

प्रतिबिम्ब पड़ने पर भी वह वस्तुतः रक्त नहीं है, उसी प्रकार मुक्त जीव लीला में योगदान करते हुए भी शुद्ध साक्षिमात्र ही हैं।

गुरु-आज्ञा, शास्त्र का शासन एवं वेद-विधि केवल अहाङ्कारी

द्रष्टा बनने में समर्थ होने पर अर्थात् अपरोक्त ज्ञान-लाभ सिद्ध

होने पर उनकी आवश्यकता नहीं रहती। तब बाहर की कोई वस्तु भी आवश्यक नहीं होती। वस्तुतः कर्त्तव्य-बुद्धि से ही

साधना का प्रयोजन है। किन्तु जब तक भाव का विकास नहीं होता तब तक कर्त्तव्य-बुद्धि लुप्त नहीं हो सकती, इसी कारण कर्त्तव्य-निरूपक बाह्य उपायों का सहारा लेना होता है।

कर्मपथ में गुरु का स्थान अत्यन्त अधिक है। किन्तु गुरु शिष्य के अधिकार के अनुसार उसे कर्म के लिए प्रेरणा दिया करते हैं। यह प्रेरणा प्रकृति-भेद से भिन्न प्रकार की हो सकती है।

किसी के भीतर यह 'मेरा कर्त्तंव्य है' इस प्रकार की अन्तःप्रेरणा के रूप में उदित होती है। अवश्य ही, यह साक्षात् रूप से भी हो सकती है अथवा गुरु, साध्य, महाजन, शास्त्र प्रभृति के निर्देश

हो सकती है अथवा गुरु, साधु, महाजन, शास्त्र प्रभृति के निर्देश के अनुसार भी हो सकती है। किन्तु ग्रन्य प्रकृति के व्यक्तियों मे यह प्रेरणा आती है—इष्टसाधनता-ज्ञान से। अर्थात् कोई कर्म-

विशेष करने से उसके फल-स्वरूप इष्ट वस्तु प्राप्त हो सकेगी, ऐसे विश्वास से उस कर्म को करने में प्रवृत्ति होती है। इसलिए, यद्यपि दोनों मार्गों में कर्म का प्राधान्य समान हो है, तथापि यह सानने योग्य है कि एक स्थान में विधि ही प्रवर्तक है, एवं दूसरे

स्थान पर आनन्दप्राप्ति के साधनरूप में कर्म-विषयक ज्ञान प्रव-र्त्तक है। पूर्वोक्त मार्ग में साक्षाव् बाह्य कर्म आवश्यक होता है, जिसका मूल गुरु अथवा शास्त्र का वाक्य है। किन्तु द्वितीय मार्ग

मे केवल स्मर्ण अथवा भावना से ही फल-लाभ होता है। प्रथम विधिमार्ग है, द्वितीय रागमार्ग। हृदय में राग का आभास उदित न होने पर्यन्त विधिपूर्वक कर्म करना ही होगा।

किन्तु रागरिञ्चत हृदय में वैधकर्म की प्रयोजनीयता नहीं

ओकृष्ण-प्रसङ्गः १८६

रहती। राग-विद्ध हृदय अपने राग के अनुसार मनन आदि किया करता है। भावना ही उसके लिए मूल साधन है। बाह्यकर्म न होने पर भी उसका काम चलना है। किन्तु जिसका हृदय सर्वथा शुष्क व रागाभास-शून्य है, उसकी बाह्य कर्म करने ही होंगे। इसके अनिरिक्त लोकसंरक्षण के लिए अनावश्यक स्थल में भी बाह्य कर्म की आवश्यकता है ही।

वास्तव में बात ऐसी है कि, जब तक कर्म द्वारा चित्तशुद्धि के फलस्वरूप स्वभाव का उदय न हो, तब तक अहन्द्वार का मूल नष्ट न होने के कारण कर्म करना ही होगा। इसके बाद सिद्धा-वस्था में स्वभाव के स्रोत में कर्म बह जाता है। तब करने या न करने का कोई ग्रर्थ हो नहीं रहता। क्योंकि जिस अवस्था में कर्त का ही बोध नहीं रहता उस अवस्था में करने या न करने में कोई पार्थक्य नहीं रहता। वस्तुतः इस अवस्था में करना या न करना कुछ भी न रहने के कारण क्रिया ही नहीं रहती। जो पहले क्रिया-रूप से परिगणित था वह भूति या स्वभाव के खेल के रूप से आत्मप्रकाश करता है। भगवान की नित्यलीला मे योगदान का रहस्य इससे स्पष्ट समझा जा सकेगा।

स्वभाव के स्रोत में पड़ जाने, पर जागतिक बन्धन व नियन्त्रण की सीमा से मुक्ति मिल जाती है। ''निस्त्रेंगुण्ये पिथ विचरता को विधिः को निषेधः।'' त्रिगुणात्मिका प्रकृति के परे अश्रकृत धाम में अर्थात् भावराज्य में विधि अथवा निषेध का कोई स्थान ही नहीं है। स्वभाव की क्रीड़ा अथवा लीलातत्त्व की सुद्म रूप से धारणा करनी हो तो प्रासङ्गिक रूप से स्वभाव के सम्बन्ध मे भी स्पष्ट धारणा रहना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में संक्षेप में दो-एक बातें कहते हैं।

भाव एवं स्वभाव इनमें परस्पर सम्बन्ध है। खण्ड-भाव मे

देखें तो किसी वस्तु की अनादिकाल से स्थिति ही भाव है। जब यह स्थिति भङ्ग होती है तब अभाव का उदय होता है, यही दुःख है। भाव किन्तु दुःख नहीं है, दुःखनिवृत्ति भी नहीं है, आनन्द भी नहीं। भाव अवस्था में आत्म-परिचय नहीं रहता। इसीलिए

रहता, सुख भी नहीं रहता। यही कुण्डलिनी की सुप्तता अथवा अनादि माया है। जीव जब तक इस अनादि निद्रा में निद्रित रहता है, तब तक उसे अपने अस्तित्व का बोध ही नहीं रहता।

यह अनादि अविद्या की ग्रवस्था है। इस अवस्था में दुःख नही

दुःख-सुख की अनुभूति तो दूर की बात है। किन्तु जब इस अवस्था से स्खलित होकर जीव निःसृत होता है, तब वह दुःख का ही अनुभव करता है। क्योंकि यह भाव-च्युति के कारण प्राप्त हुई अभाव की अवस्था है। इसी का नामान्तर है संसार। इस अभाव की अवस्था में भाव का परिचय प्राप्त होता है। भाव

स्वरूपतः स्वयं अपने को पहचान नहीं सकता। किन्तु स्वरूप-च्युति अर्थात् सामयिक आत्मिवस्मृति उदित होने पर इस विस्मृति के ग्रन्थकार के बीच अस्फुट चीण आलोक की भांति स्वयं को स्वयं स्मरण किया करता है। अभाव में भाव क्रमशः स्मृतिरूप मे

आत्मप्रकाश करता है। यही उपासना का रहस्य है। इस अवस्था का उदय होने पर जीव का लक्ष्य स्थिर हो जाता है एवं उसकी अन्तर्मुख गति श्रारभ्भ होती है। जिस प्रकार कोई

आत्यन्तिक दुःखाभाव अथवा मुक्ति कहकर वर्णन किया जाता है।
यह संसार के अतीत अवस्था है। अन्तर्मुख गति के और भी अग्रसर
होने पर भावराज्य में पुनः प्रवेश होता है। तब फिर भाव भाव
नहीं रहता, स्वभाव-रूप में परिणत होता है। यह मुक्ति की भी
परावस्था है। यही परमानन्द है, जिसकी हिल्लोल की कीर्ति का
नित्यलीला के रूप में भक्तगण गान किया करते हैं। भाव एव
स्वभाव एक ही वस्तु है, किन्तु भाव जड़ है, स्वभाव चैतन्य है।
इस जड़ अथवा अचित् अवस्था को पूर्ण चिन्मय अवस्था मे
परिणत करना ही सृष्टिलीला का एवं आध्यात्मिक साधना का
एकमात्र उद्देश्य है। दुःख में पतित न होने से आनन्द का
आस्वादन नहीं पाया जाता। दुःख में पतित होने से पहले की
अवस्था एवं दुःख भोग के पश्वात् प्रत्यावर्तन की उत्तरावस्था

मुन्दरी रमणी स्वयं में सौन्दर्य रहने पर भी स्वयं उसे देख नहीं पाती, दूसरे की दिख के अनुसार अपने सौन्दर्य की बात स्वीकार करती है, अथवा स्वच्छ दर्पण में प्रतिविम्बरूप में अपना मुख स्वयं ही देख कर विमुख्य होती है, यह भी ठीक उसी प्रकार है। प्रतिबिम्बर्होन बिम्ब ही भाव है। अभाव के बीच स्मृति-रूप से प्रतिभासमान भाव ही मूल भाव का प्रतिविम्ब है। इस अवस्था में अर्थात् अभाव का उदय एवं प्रतिविम्ब हप से भाव-दर्शन सम्पन्न होने पर, इस प्रतिबिम्ब को बिम्बरूप में प्राप्त करने के लिए इच्छा उत्पन्न होती है एवं तब निवृत्तिमुखी गति का सूत्रपात होता है। इस गति की परिसमाप्ति के पहले ही अभाव-निवृत्ति का अनुभव होता है। अथव तब भी भावराज्य में पुनः प्रवेश नहीं हुआ। यह जो अभावनिवृत्ति है, इसी को

ठीक एकरूप नहीं है। एक अखण्ड आनन्द से ग्रतिरिक्त द्वितीय कोई वस्तु नहीं है। यही अखण्ड भाव है। इममें से निकला न जाय तो अभाव अथवा दुःख की अनुभूति नहीं होती, किन्तु दु ख स्थायी वस्तु नहीं है। क्योंकि शक्ति का जो प्रवाह भाव में से अभाव की सृष्टि करता है, वह प्रवाह ही लौटते समय अभाव को स्वभाव में परिणत करता है। तब भाव को पहचाना जा सकता है — ग्रभाव ग्रथवा दुःख या संसार की प्रकृत सार्थकता क्या है इसे तभी समझा जा सकता है। यह जो स्वभाव की बात कही गई यह यद्यपि भाव से अलग कुछ नहीं है, तथापि यह अपने भावरूप में उपलब्धि-गोचर हुई है, इसी कारण इससे जीव को फिर पुनरावृत्त नहीं होना होता। इसकी भी अतीतावस्था है। वही महाचैतन्य है। भाव से अभाव, अभाव से स्वभाव, उसके बाद महाचैतन्य। स्वभाव का खेल है ग्रानन्द अथवा रस का अनन्त प्रस्रवण । इसका सम्यक् आस्वादन न पाने से संसार-ताप से शुष्क व शीर्ण जीव पुष्टिलाभ नहीं कर सकता। यही आनन्द-रूपी अमृत पीकर मुक्त शिशु जब क्षुधा-तृष्णा से रहित एवं चिन्ताशून्य अवस्था पायेगा तब आनन्द के अतीत परम चैतन्य को ध्रपने में धारण करने की योग्यता प्राप्त करेगा।

अतएव ग्रानन्दमय भावराज्य प्राप्त होने पर संसार के समस्त ताप उपज्ञान्त हो जाते हैं, एवं स्निग्ध अमृताभिषेक के कारण वह सुशीतल माधुर्य रस में मग्न हो जाता है।

भाव से अभाव में लौट ग्राना, यही अवरोहण है एवं अभाव से पुनः स्वभाव में लौट जाना यही ग्रारोहण है। इसी प्रकार श्रीकृष्ण प्रसङ्घः १९०

एवा आवर्षन पूर्ण होता है। इसका उद्देश्य जड़ सत्ता को क्रमशः चैनन्य सत्ता में परिणान करना है। वस्तुतः उपभव्धि का प्राक्-कालीन आनन्द हों जड़-पद-वाच्य है एवं उपलब्धि के पश्चात् यह बानन्द हो चैत-यरूप से विणान हुआ करता है। एक ही अखण्ड वस्तु सदा एवं सर्वत्र विद्यमान है। अधिकार एवं सामर्थ्य के अनुसार वह नाना रूपों में प्रतिभात होती है।

लभाव के राज्य में विधि-निषेध का शासन स्वाभाविक है। किन्तु स्वभाव को प्राप्त होने पर विधि-निषेध की कोई सार्थकता नहीं रहती। इसीलिए स्वभाव की कीड़ा वेद-विधि के अगोचर है। स्वभाव को प्राप्त होने से ही स्वभाव हो गया ऐसा नहीं है। तब आनन्द की धारा बहने लगी एवं उस घाग में जीव स्नात होकर नियन्तर पान करने छगा, यह सत्य है। किन्तु इसकी एक प्रायस्था भी है। यह आनन्द के भी अतीत है। वही प्रकृत जागरण अथवा महाचैतन्य है।

भावराज्य की अनन्त लीला नित्यानन्दमय है। इस लीला का अवसान होने पर महाभाव की लीला स्पप्टतः स्फुट ही उठती है। महाभाव ही धनीभूत आनन्दसत्ता है, जिसका अपर नाम है—ह्नादिनी शक्ति। भाव की लीला के फलस्वरूप जिस प्रकार आनन्द धनीभूत होकर महाभावरूप परमानन्द में पर्यवसित होता है—ठीक उसी प्रकार लीला का अवसान होने पर महाभाव इस परमानन्द परमचैतन्य में स्थिति-लाभ करता है। तब यह चैतन्य क्षणभर के लिए उसको जगा देता है। इस चिणक जागरण को कालबन्धन द्वारा नित्य जागरण-रूप में परिणत कर पाने से ही

1

कीलातीत एवं भावातीत नित्य-प्रबुद्ध स्वयंप्रकाश चैतन्य का स्फुरण होता है।

भाव से अभाव एवं अभाव से स्वभाव—यही निर्दिष्ट नियम है यह बात पहले ही कही गई है। किन्तु इसके रहस्य का अभी भी भेद नहीं हुआ है। भाव से अभाव के संऋमण की जो बात कही गई उसका अर्थ क्या है ? वस्तुतः अवरोह एवं आरोह दोनों कमों में समझना हो तो कलाज्ञान आवश्यक है। जिसको भावा-वस्था कहा गया है-वह साम्यावस्था है, उसमें अनन्त कलाओं का सन्निवेश है यह समझा जा सकता है। सुतरां अनन्त की हास-वृद्धि न होने से वास्तव में भाव से अभाव का उदय युक्ति द्वारा समझाया नहीं जा सकता। किन्तु, तथापि सृष्टि-प्रक्रिया एवं संहार-प्रक्रिया को विशद रूप से विचार द्वारा बोधगम्य करना आवश्यक है। जिस अनन्त कला की बात कही गई वह अनन्त होने पर भी समष्टिरूप से देखने पर एक ही है—बिन्द् वा मण्डल । स्वातन्त्र्य-शक्ति इसी मण्डल का स्वरूपगत धर्म है। यह मण्डल के साथ अभिन्नसत्ता वांला होकर विद्यमान है। स्वातन्त्र्य के प्रभाव से जब अनन्त कलाओं से एक कला तिरोहित होती है तभी महासाम्य के ऊपर विराद् क्षोभ का उदय होता है, एवं साम्यावस्था वैषम्यमयी सृष्टि की सूचना देती है। इस एक कला का तिरोधान ही मूल अविद्या है-वस्तुत: यह एक नहीं, अर्द्ध मात्रा है। जो भी हो, उस रहस्य का उत्थापन करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। अनन्त कलाओं में से एक कला का तिरोभाव मूल अविद्या के रूप में अथवा महामाया की स्वरूप-भूता

थीकृष्ण-प्रसङ्गः १९२

आवरण-शक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। इस अवस्था का ही पहले प्रांशिक सुपृप्ति कहकर वर्णन किया गया है। यह जिस साम्यमयी भावसत्ता की बात कहीं गई यह सुख-दु:ख के अतीत है। ये अतन्त कला अनन्त हैं अवश्य, किन्तु विन्दु-रूप में ये एक ही हैं। सुतरा एक ही अनन्त है एवं अनन्त ही एक है। जब मूल साम्य मङ्ग होता है तब इस बोचहीन जड़-पदवाच्य भाव नामक महासत्ता में ही क्षांभ होता है यह समभ्तना चाहिए। इस आभ से ही आनन्दकी सृष्टि होती है। अर्थात् जो चैतन्य था वह आनन्द द्वारा सीमाबद्ध होता है। चैतन्य थानन्दयुक्त होकर युगल-रूप में प्रकाश पाता है। एक-एक कला के क्रमिक निरोमाब के अनुसार आनन्दसत्ता मी क्रमशः सीमाबद्ध होकर स्पुरित होती रहतो है। एक कला कम अनन्त कलाओं के स्तर से एक कला पर्यन्त भावराज्य का विकास है। एक कला में रेणु-रेणु-कम से अमृत रिश्मयों के विकारण के फल-स्वरूप प्राकृतिक मत्ता-सम्पन्त मायिक जगत् में एक कला विकीर्ण हुई है।

आरोहण के समय इन छिटकी हुई अमृत-िकरणों को एकत्र फरके एक कला पूर्ण कर पाने से माधिक जगत् का अतिक्रम करने में उपयोगी साधना समाप्त होती है। इस एक कला को लेकर ही भाव-जगत् में प्रवेश होता है। भाव के विकास के फलस्वरूप क्रमशः एक के बाद दूसरा कला-राज्य अतिक्रान्त होता रहता है। एक कला कम अनन्त कला पर्यन्त विकास सिद्ध होने पर ही श्रीराधाकुष्ण-युगल-तत्त्व श्रीराधा के पूर्ण ग्रात्मसमर्पण के फल-स्वरूप एकल श्रीकृष्ण के रूप में परिणत होता है। यही

आनन्द की परिसमाप्ति है। किन्तु पूर्ण जागरण यह भी नहीं है। क्योंकि एक कला अभी भी तिरोहित अवस्था में है। इस एक कला का पूर्ण उन्मेख न होने तक आनन्द चैतन्य-रूप में परिणत नहीं होता।

आनन्द चैतन्य नहीं है अथवा चैतन्य आनन्द नहीं है, यह बात नहीं कही जा रही है। जिसको आनन्द कहा जा रहा है, वह भी चैतन्य ही है; किन्तु उसमें एक कला सुषुप्ति का आवेश विद्यमान है। इसी कारण इस आनन्द तत्व के मध्य ही शक्ति-शिक्तमान् के युगल-भाव का विकास होता है। चैतन्य भी वास्तव में आनन्द तत्व ही है—हाँ, इस आनन्द में सुषुप्ति नहीं है, युगल नहीं है—यहाँ तक कि अन्तर्शीन भाव से भी शक्ति-शक्तिमान् में भेद नहीं है। वह एक ही अनन्त सत्ता है। अनन्त होकर भी वह एक है। सुतरां चैतन्य स्वरूप के बिना प्रकृत अद्धेत अवस्था की प्रतिष्ठा होना सम्भव नहीं है। इस अवस्था में अनन्त कलाओं का ही विकास रहता है।

अनन्त कला चैतन्य है। एक-कम अनन्त से आरम्म करके एक कला पहले पर्यन्त आनन्द अथवा भावराज्य की कला है। एक कला चित्कला या ब्रह्मज्योतिः है। एक कला की किरण-राशि अथवा अंश-प्रत्यंश अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड-चिशिष्ट समग्र मायिक जगत् है।

इस विवरण से समझा जा सकेगा कि समग्र अभाव का जगत् महाचैतन्य को एक कला पर प्रतिष्ठित है 'एकांशेन स्थितो जगत्।' १३

4

En ectivity

अन्य पन्न से कहें तो समग्र चैतन्य जगत् वा मावजगत् आनत्व-साम्राज्य के बाद केवल मात्र एक कला का आश्रय लिए हुए है। कला का क्रिम्स क्य एवं क्रिम्स विकाय, यही अवरोह एवं भारोह-प्रणाली के मर्म की बात है। जिसका भाव कहकर पहले उल्लेख किया गया है, वह वस्तुतः अनत्त कला-सम्पन्न भद्देत व अखण्ड परम तत्त्व है। किन्तु वह बोघहीन है. सुतरां आनव्दहीन एवं दुःखहीन है। जब स्वातन्त्र्य के कारण अथवा महाकरणा के उच्छ्वास से यह भावसत्ता विश्वब्ध होती है एवं सत्तालीन जीव भाव से विकीण होकर बाहर अभाव की ओर धावमान होते हैं, तब सबसे पहले क्रमशः आनन्द के राज्य अर्थात् भावमय जगत् के उद्यादित होने पर चरमावस्था में दुःखबहुल अभाव का जगत् स्फुट हो उठता है।

जीव अन्तरालवर्सी आनन्दराज्यों का भेद करके माया के जात् में अवतीर्ण हीने के समय किसी भी स्तर की उपलब्ध नहीं कर सकता। निद्रितावस्था में यान में आरूढ़ होकर लम्बे पथ का अतिक्रमण करने से जैसे पथ के अन्तर्गत सब ह्रस्य नहीं दिखाई देते, किन्तु पथ बीत ही जाता है—सृष्टि-धारा में भी ऐसा ही हुआ करता है। जीव अवरोहण के समय जिन-जिन स्तरों का भेद करता हुआ उत्तरता है, उनका कोई सन्धान नहीं रख पाता, सुप्तवत् चला आता है। किन्तु पृथ्वी पर आरूढ़ होकर अर्थात् स्थल देह में अभिनिविष्ट होकर चैतन्य-प्राप्त होने पर दु:ख के साथ-साथ अर्थात् अभाव की उपलब्धि के प्रभाव से पूर्वस्मृति अस्पुट रूप से जागती रहती है। तब सद्गुरु की कृपा से विक्षिप्त

ことのことのことのことのできます。 でんち 一般ないないのかっちょう

परमाणुओं को संहत करके चित्कला का उन्मेष कर पाने पर मिद्धावस्था में भावराज्य में प्रवेश होता है एवं भाव का विकास चलता रहता है। भाव का विकास ही कला का विकास है, इसमे सन्देह नहीं है। तब जीव समझ पाता है कि भावजगत् में बह नवागत नहीं है-भावराज्य के प्रत्येक स्तर में ही उसकी पूर्व-स्मृति जाग उठती है, एवं वह अनुभव कर पाता है कि वह उसका अवना ही राज्य है-इतने दिन वह उसे भूल गया था, अब पुन: लौटकर उसे पारहा है। इस प्रकार एक के बाद एक प्रत्येक स्तर में ही हुआ करता है। तब देखा जाता है कि जीव किसी भी स्तर में अपरिचित नहीं है। इसिलए यद्यपि स्तर-'संख्या' असङ्ख्य है एवं यद्यपि एक स्तर के साथ दूसरे स्तर का भावगत पार्थक्य है, तथापि लौटने के समय प्रत्येक स्तर का ही अपने राज्य की भाँति ही अनुभव करता है। केवल अनुभव ही नहीं करता, उसकी पूर्वस्मृति भी जाग उठती है। अपने धाम की अनुभृति न होने पर्यन्त एवं अपने गणीं द्वारा अपने को घिरा हुआ न पाने पर्यन्त जीव आनन्द का ग्रास्वादन नहीं पा सकता। संसार-कानन जीव का विदेश है, भावराज्य उसका स्वदेश है। इस प्रकार भावराज्य की समग्र आनन्द-सम्पद् पर अधिकार करके महाचैतन्य की अन्तिम कला के लिए उसे प्रतीक्षा करनी होती है। क्योंकि उसका विकास न होने पर्यन्त आनन्द के भ्रतीत शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वूपम्प्रकाश रूप से उपलब्धि-गोचर नहीं होती।

साधारणतः जीवों में प्रकृतिगत पार्थक्य दिखाई देता है। क्योंकि भावराज्य के जिस स्तर से अंशों के निकलने पर जिस जीव

की कारण-सत्ता रिवत होती है, उस जीव के लिए आपाततः यह स्तर ही स्व-धाम है। यह भाव ही उसका स्व-भाव है। इस प्रकार से देखें तो प्रत्येक जीव का ही एक वैशिष्ट्य लक्षित होगा। यह भावगत वैशिष्ट्य है।

किन्तु स्मरण रखना होगा कि सभी जीवों के मूल में एक ही जीव है, एवं यह एक ही जीव अवतरण के समय एक के बाद एक सभी स्तरों का भेद करता हुआ आया है। इसीलिए लौटने के समय पूर्ण चैतन्य की ओर लच्य रखकर क्रम-विकास का मार्ग पकड़ना हो तो उसे समग्र भावराज्य का ही क्रमशः अतिकाम करना ग्रावश्यक है। एवं स्वभाव के नियम में वही हुआ करता है। किसी निर्दिष्ट भाव को वह स्वभाव के रूप में मानकर पकड़ कर नहीं रह सकता। क्योंकि उसके लिए क्रम-विकास के प्य पर कभी न कभी प्रत्येक भाव ही स्वभाव-रूप में उपलब्धि-गोचर हुआ करता है। केवल महाभाव नहीं स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण वा रसराज भी इसी प्रकार कभी न कभी स्वभाव-रूप में उपलब्धि-गोचर होते हैं। वस्तुतः महाचैतन्य प्रत्येक जीव का ही आत्म-स्थल है।

अतएव रागानुगा भक्ति की साधना करके नित्यसखी-जन के अनुगत होकर जीव जब भावजगत् की व्यापक लीला में योगदान करता है, तब वह एक निर्दिष्ट कोटि का ही आश्रयण किए रहता है। उसका स्थान वैशिष्ट्य-सम्पन्न है। अनन्त जीवों में से ग्रन्थ कोई जीव उस स्थान पर अधिकार नहीं कर सकता। जब तक वह अपना रिक्त स्थान ग्रहण नहीं करता तब तक वह स्थान वा आसन रिक्त ही रहता है। इस प्रकार प्रत्येक जीव की एक विशेष भावमयी स्थिति है यह समझना होगा। नित्य स्रीला के आस्वादन के पक्ष में यह सत्य अकाट्य एवं अभ्रान्त है। दूसरे पन्न में प्रत्येक जीव ही जब मूल में एक है एवं वह जीव ही जब बहिर्मुख होकर अनन्त जीवरूप में परिणत हुआ है, तब जीव अपने स्वरूप में लौटने के समय प्रत्येक स्तर, केवल प्रत्येक स्तर नहीं, प्रत्येक स्तरके अन्तर्गत प्रत्येक जीवभाव आत्मस्वरूप में आस्वादन करते-करते ही क्रमश: महासत्ता में परिणत होता है। इस कारण प्रत्येक जीव ही अनन्त जीवों का प्रतिनिधि है। सुतरां प्रत्येक जीव के लिए भावराज्य का अनन्त प्रकार का आस्वादन ही भोग की सामग्री है। किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता। इन अनन्त रूपों एवं अनन्त भावों में अभिव्यक्त ग्रनन्त प्रकार के रसका आस्वादन करने की योग्यता प्रत्येक जीव में ही है। केवल वही नहीं, माया-जगत् में जो अनन्त दुःख है, जो अनन्त जीवों में विभक्त रूप से अनुभूत हो रहा है उसे यह भाग्यवान् जीव एकाकी अनुभव व वहन करता है। समग्र मायिक जगत् के अन्तर्गत विभिन्न जीवों का समस्त द्र:खभार जो स्वयं ग्रहण करने को प्रस्तुत नहीं है, उसके लिए भावराज्य की अनन्त संम्पद् का, एक भाव होते हुए भी ग्रनन्त भावों के प्रतिनिधि-रूप से, अनन्त रसमय व्यापक आनन्द-सम्भोग सम्भव नहीं है, एवं इस व्यापक आनन्द के अतीत महाचैतन्य में प्रवेश भी सम्भव नहीं है। स्तरां समझना चाहिए कि तत्त्व की दृष्टि से दोनों ही श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ : १६८

सिद्धान्त सत्य हैं। प्रत्येक जीव ही अकेला है, उसके समान द्वितीय कोई नहीं है। दूसरे पक्ष के अनुसार प्रत्येक जीव अनन्त है। एकाधार में अनन्त जीवों का अनन्त भाव अभिव्यक्त होता है। नित्यलीला प्रत्यंक जीव के लिए नित्यलीला है, इसमें सन्देह नहीं है। दूसरी और नित्यलीला होने पर भी जीव इसका अतिक्रम करके लीलातीत महाचैतन्य में स्थिति लाभ करने में समर्थ है। यह जो महाचैतन्य की बात नहीं गई, यह स्वभाव की परिसमाप्ति हैं । युगल-छीला ही स्वभाव है । लौटते समय अभावनिवृत्ति एवं स्वभावप्राप्ति इन दोनों की मध्यवित्तनी एक अवस्था है, उसे मुक्ति कहते हैं। यही आत्यन्तिक दुःखनिरोध है। यह संसार के अवगम की अवस्था है, किन्तु भावराज्य की अभिव्यक्ति की पूर्व्वावस्था है। इस अवस्था में दुःम्ब तो रहता ही नहीं, दुःख का बीज भी नहीं रहता । सुतरां यह अवस्था प्राप्त होने पर जन्म-मृत्यु का चक्र चिरदिन के लिए निवृत्त हो जाता है। चित्कला की अर्थात् निविशेष ज्ञान की अभिव्यक्ति से ही अवस्था प्राप्त होती है। किन्तु यह भी परम अवस्था नहीं है। इसके बाद ही प्रकृत भक्ति अर्थात् भावमधी भक्ति की सूचना होती है, जिस भक्ति का आधार मुक्त पुरुप के सिवा कोई नहीं हो सकता। इस भक्ति के विकास के साथ-साथ ही सूर्योदय होने पर कमल के उन्मीलन के समान र्कीलामय भावराज्य स्फुट हो उठता है। इसके बाद पूर्ण आनन्द में लीला का उपसंहार होने पर विशुद्ध भगवत्तत्त्व में स्थिति होती है, जिस में महाभाव अथवा पराभक्ति भी स्वरूप- धर्म के रूप में निहित रहती है। इसके पश्चात् महाचैतन्य की अवस्था है।

१९९: श्राकृष्ण-प्रसः भ महाचैतन्य की अवस्था अखण्लमण्डलाकार महाबिन्दुस्वरूप है। इस

अवस्था में अनन्त कला विकास-प्राप्त हैं, सुतरां चैतन्य ही चैतन्य है; सुषुप्ति का लेशमात्र भी विद्यमान नहीं, इस चैतन्य-प्राप्ति के बाद फिर अवसाद नहीं होता । जिस भावसत्ता से सृष्टि का सूत्र-

पात होता है, एवं जीवराशि का निर्गंम होता है, यह भी वही है, अथच ठीक वही नहीं । नित्य दुख:मय अभाव का राज्य एवं नित्यानन्दमय स्वभाव का राज्य-दोनों के अतीत यह महाचैतत्य

है। आपाततः इसको ही परमपद कह कर समझा जा सकता है।
पहले ही कहा गया है कि भगवान् की अन्तरङ्ग व स्वरूप-

शक्ति एवं बहिरङ्ग व मायाशक्ति की भाँति तटस्य शक्ति अथवा जीव-शक्ति भी है। इस तटस्य शक्ति से ही जीव आविर्भूत होता है।

जीव नित्य व अणुपरिमाण है, किन्तु नित्य होने पर भी उसका आविर्भाव है । जिस शक्ति से ये अणु या चिदणु निरन्तर आविर्भृत हो रहे हैं, वहो तटस्थ शक्ति है । स्वरूपशक्ति के अन्तर्गत ह्लादिनी

हा रहे हैं, पहा तटस्य शास है । स्वस्थियाता के जारागत ल्लाप्या शक्ति अनन्त वृत्ति-संपन्न है । ह्लादिनी की मुख्यवृत्ति महाभाव है। यह आनन्द की सारभूत है। यह होने पर भी इसके स्वरूपभूत अनन्त अंश हैं। इनको भाव कहते हैं। स्वरूपशक्ति का प्रतिबिम्ब

तटस्थशक्ति धारण करती है। इस कारण अनन्त भावराशि अनन्त चिदणुओं में अभिव्यक्त ग्रवस्था में प्रतिफलित होकर पड़ी हुई है। मुख्यभाव से एक-एक भाव एक-एक अणु में प्रतिफलित होता है एवं गौणभाव से प्रत्येक अणु में प्रतिफलित होता है।

जो मुख्य भाव जिस अणु में प्रतिफलित होता है, वही इस अणु का स्वभाव है। अभाव के राज्य में आकर इस अन्तःस्थित अपने-अपने भाव को ही अर्थात् चिदानन्द के प्रतिबिम्ब-स्वरूप भाव के

विम्बस्वरूप भावक्ष नियनम।आदर्श को ही प्रत्येक जीव खोजता रहता है। एसका क्रिञ्चित् आभास बहुत पहले दिया गया है।

आपानतः जिस भाव, अभाव व स्वभाव के परस्पर सम्बन्ध की आलोचना की गई उससे यह तत्त्व और भी परिस्फुट होगा। भाव समुद्र में अणुरूपी जीव अनादिकाल से निद्रितावस्था में लीन होकर वर्तमान है। यही जीवगन तटस्थ शक्ति की निष्क्रिय अवस्था है। जब स्वात-त्र्यवशतः महासत्ता में चोभ उत्पन्न होता है, तब यह चोभ एक ओर जैसे स्वरूपर्शाक्त को विचलित करता है, दूसरी ओर उसी प्रकार तटस्थ शक्ति को भी विचलित करता है। कहना न होगा, माया-शांक्त का चलन भी इसी के अनुरूप है। स्वरूपशक्ति के क्षुब्ध न होने पर्यन्त जैसे ह्लादिनी वा महा-भाव को प्राप्त नहीं हुआ जाता, उसी प्रकार तटस्थ शक्ति के चुब्ब न होने तक जीवाणु को भी नहीं पाया जाता । सुतरां अणु-रूपी जीव अनादि सुपुप्ति से उत्थित होने के साथ-साथ ही अपने हृदय में प्रतिबिम्बित रूप से स्वानुरूप भावसत्ता की उपलब्धि करना है। यही भाव-क्षोभ की अवस्था है। कहना न होगा, यह अभाव के ही अन्तर्गत है। इसके पश्चात् अभाव-निवृत्ति या मुक्ता-वस्था है। स्वभाव में प्रवेश मुक्ति के उत्तर-काल में होता है। स्वभाव का पूर्ण विकास होने पर महाचैतन्य वा अनन्त आगरण अवश्यम्भावं। है।

भावराज्य को मुख्य साधना मधुर रस का अनुशीलन है। किन्तु अन्यान्य रसभी यथावस्थित रूप से आस्वादित होते रहते हैं। एक दृष्टि से प्रत्येक जीव की ही एक आत्मभूता प्रकृति है जिसका

テリール 東西河のある 中変電で

सहायक रूप में एवं अङ्गरूप में आस्वादित हुआ करते है। वस्तुतः किसी भी जीव की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अवश्य ही योग्यता की ग्रिभिन्यक्ति के लिए प्रतीचा करनी होती है। जब सु-अवसर आता है, तब जीव महाभाव के भीतर से ही पूर्ण रस-तत्त्व का आस्वादन करने में समर्थ होता है। रासलीला का रहस्य समझ पाने पर महातत्त्व कक अंग तक बदयङ्ग हो

अनुसरण कर पाने पर उसका स्वेच्छाचार एवं स्वाधीनता सिद्ध होती है। नित्य लीला में सभी अवान्तर रस मूख्य रस के ही

रहस्य समझ पाने पर महातत्त्व कुछ अंश तक हृदयङ्गम हो सकता है। भावराज्य की महालीला किसी भाव की उपेक्षा करके नहीं सम्पन्न होती, क्योंकि विश्व जगत् में एक परमाणु का गौरवमय

स्थान है। यहाँ चुद्र व बृहत् दोनों का ही समान मूल्य है। जिनका स्वभाव है वह नित्यलोला में योग देने का एवं योगदान करके

थानन्द का आस्वादन करने का सौभाग्य पाते हैं। स्वभाव की भजन-प्रणाली अर्थात् रागमार्ग की उपासना, इसी भावजगत् की सहामूल्य सम्पत् है। यह सम्पत् प्राप्त करने के लिए अभाव के राज्य से स्वभाव का गठन करने की चेष्टा करनी होती है। इस गठनप्रणाली का मूलमन्त्र है हुद्य-स्थित भाव का प्रतिबिम्ब;

क्योंकि उसका आश्रय लेकर ही स्वभाव गठित होगा। स्वभाव पूर्णाङ्गरूप से प्रस्फुटित न होने से अखण्ड ग्रानन्द का आस्वादन सम्भव नहीं होता। विक्षिप्त चित्त से विक्षिप्त इन्द्रियों से आनन्द

की नित्य-नवायमान लीला की धारणा नहीं की जा सकती वस्तुत: यह लीला तब प्रतिभासमान भी नहीं होती। इस कारण

ही प्रवर्तक अवस्था में स्वभाव का गठन करने का उपयोगी कर्म अजित करना होता है। नहीं तो स्वभाव गठित नहीं होता एवं भाव का भी विकास नहीं होता। अर्थाद् सिद्धिलाभ नहीं होता। भाव की साधना ही प्रकृत साधना है, यहाँ वक्रगति की आशब्द्धा नहीं है, स्थलन की सम्भावता नहीं है, पूर्वस्मृति का ताप नहीं है, भावी आशा की आकुलता नहीं है, स्वार्थपरता नहीं है, मोह नहीं है, फलाकांक्षा नहीं है, एवं नैराश्य की आविकता भी नहीं है। यह प्रकृति की साधना है, पुरुष की नहीं। पुरुषकार (पुरुषार्थ) का अवलम्बन करके प्रकृति की प्राप्त न होने मे भाव-राज्य में प्रवेश भी नहीं होता, स्वभाव की साधना भी नहीं चलती।

पर्युभाव से योग्यता-लाभ करके वीरभाव में पहुँचने पर प्रकृति के साथ खेळ करने का अधिकार उत्पन्न होता है। ब्रह्म-चारी अवस्था में ज्ञान व वीर्य सम्पादन करके जिस प्रकार गृहस्थाश्रम में मोगास्वादन का अधिकार उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार प्रवर्ताक अवस्था में सिंद्ध-लाभ होने पर स्वभाव की साधना का अधिकार आता है, उससे पहले नहीं। भाव की साधना वत्यन्त कठिन है, अथच मूल में अहङ्कार न होने के कारण एव यह पुरुपकार का खेल न होने के कारण यह (भावसाधना) अत्यन्त सरल है। क्योंकि जब होती हैं तब यह स्वयं ही हो जाती है। स्वभाव की साधना किसी को भी करनी नहीं होती। ब्रजलीला स्वभाव की साधना किसी को भी करनी नहीं होती। ब्रजलीला स्वभाव की साधना का ही नामान्तर है। यह बाद कमशः और भी परिस्फुट होगी।

अभाव के जगत् के पार होकर भाव-जगत् में प्रवेश करना

होता है। जागितक अभाव दूर न होने से भावराज्य के आनन्द मे योगदान नहीं किया जा सकता। यह सब ही सत्य है। किन्तु स्मरण रखना होगा कि भावराज्य में भी एक प्रकार से अभाव का ही राज्य है। क्योंकि यदि भाव के साथ अभाव का योग न रहता तो स्वभाव के रूप में परमातन्द की धारा न बहती। स्वभाव ही योगमाया है। लीलारस का विकास इस के ही अधीन है। स्वभाव के राज्य में जागितक अभाव नहीं है, यह सत्य है, किन्तु वास्तव में ग्रभाव ही नहीं है यह सत्य नहीं। क्योंकि प्रकृत ग्रभाव जो है वह इसी समय में ही अनुभव-गोचर होता है। जागितक अवस्था के बीच खण्ड ग्रभाव की अनुभूति होती है एव खण्ड भाव के द्वारा ही उसकी तृप्ति होती है। किन्तु जागितक सत्ता के उपर स्वभाव के आत्म-प्रकाश में जिस अभाव का हाहा-कार ध्वनित हो उठता है, अह अत्यन्त करण है।

मायिक जगत् का अभाव खण्ड भाव के द्वारा तृप्त हो सकता है, किन्तु मायातीत जगत् का ग्रभाव महाभाव के बिना तृप्त नहीं हो सकता। यह अभाव अनन्त है, किन्तु ग्रभाव के बने रहते हुए भी यह जगत् दुःख का जगत् नहीं है, ग्रानन्द का जगत् है। इसका कारण यह है कि इस जगत् की अधिष्ठात्री शक्ति योगमाया है—मायामात्र नहीं। इस जगत् में अभाव-बोध के साथ-साथ भाव फूट उठता है। इसीलिए तृप्ति अथवा आनन्द के रूप में चैतन्य की स्फूर्ति होती है। यदि अभाव यहाँ न रहता, तो स्वभाव आनन्दमय न होता। सुतरां समफना होग कि अभाव-बोध में ही दुःख व सुख दोनों का ही आविर्माव होता

है। हाँ, पार्थनय यहां है कि मायाजगत् में अभाव-बोध होने पर भी भाव के द्वारा साथ ही साथ उसकी तृप्ति नहीं होती। जब तक यह नहीं होना नव नक दु:ख-बोध अनिवार्य है। किन्तु शुद्ध नित्य जगन् में अभाव बोध के साथ-साथ ही तदनुरूप भाव आत्मप्रकाश किया करता है। सुतरां तब यह अभाव-बोध ही आनन्द का हेतु बनकर स्थित होता है। इस प्रकार भाव-जगत् में क्रमशः एक-के-बाद एक तरङ्ग उठती ही रहती है। इच्छा व प्राप्ति के बीच व्यवधान का अन्तराल न रहने से इच्छा कुछ क्षण अपूर्ण रहकर दु:ख की सृष्टि नहीं कर पाती।

इस भावराज्य में प्रवेश करने का मुख्य उपाय है महा इच्छा के स्रोत में अपनी इच्छा का विसर्जन कर देना। प्रतिदान में कुछ भी पाने की आशा न रखकर अपनी व्यक्तिगत इच्छा व शुभाशुभ बोध को चिर्धिन के लिए अपण कर देना है। जो महा इच्छा भाव-जगन् में अव्याहन गीत से क्रीड़ा करती है, वही मनुष्य-चित्त में खण्ड-इच्छा के रूप में आविर्भूत होती है। किन्तु मनुष्य कर्तव्याभमानविशिष्ट है, इसी कारण स्वीय इच्छा व विचार-शिक्त का विसर्जन नहीं कर देना चाहता। गुर-आज्ञा अथवा शास्त्र का आदेश महा इच्छा का ही प्रतिनिधि मात्र है। इसी कारण विचार किए बिना ही गुर-आज्ञा पालन न कर पाने से नित्य-धाम में स्वीय भावानुरूप स्थित-लाभ नहीं किया जा सकता। वस्तुतः बिना विचार के अपनी इच्छा का विसर्जन कर देना, फलाकाङ्का न रखकर, अतीत की चिन्ता न करके, वर्तमान के गुण-दोषों की ओर लक्य न रख कर गुरु की आज्ञा का प्रति- पालन करते हुए उनकी इच्छा के साथ अपनी इच्छा की युक्त करना—इसमें बड़ी सरलता से कर्म-बन्धन कट जाते हैं एवं भाव-राज्य में प्रवेश का द्वार खुल जाता है।

कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, यह सत्य है कि वह एक ओर

जीव स्वाधीन है या पराधीन इस विचार को उठाने की

स्वाधीन है एवं दूसरी ओर पूरी तरह दूसरे के अधीन । जागितक घटना-परम्परा कार्यकारणभाव से विन्यस्त शक्तिवर्ग के पार-स्परिक संघर्ष का फल है। कारणानुरूप कार्यका उद्भव इसी नियम से हुआ करता है। यही नियति एवं कालशक्ति है। समग्र जड़ जगत् इस नियति के अधीन है। साधक जीव गुरूपदिष्ट साधना के द्वारा इसी नियति अथवा कालशक्ति पर ही जय करता है। तब वह भावराज्य में प्रवेश करने में समर्थ होता है। मनुष्य चैतन्यस्वरूप में स्वाघीन है, किन्तु देह-सम्बन्धवशतः देह की ओर से पराधीन है। भगवत्शक्ति के प्रतिनिधि के रूप मे गुरु की इच्छा साधकजीवन में कार्य करती है। यही आज्ञा या विधि-निषेध के रूप में प्रकाशित होती है। जीव अपनी इच्छा को इस व्यापक इच्छा के साथ सज्ञान अवस्था में ही युक्त कर पाये तो समस्त क्लेशों से मुक्त हो सकता है। जीव क्योंकि स्वाधीन है, स्रतः उसका इच्छार्पण भी पूरी तरह उसी के अधीन है। वह बिना विचार किए गुरु के आदेश का ग्रहण कर भी

सकता है अथवाँ नहीं भी कर सकता। इस क्षेत्र में उसे पूरी स्वाधोनता है। यहाँ उसे फलाफल देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रयनी इच्छा को विना विचार किए गुरु-आज्ञा के

सम्मुख प्रसन्न चित्त से बिलदान कर पाये तो गुरु की अहैतुक कृपा प्राप्त की जा सकती है। अहैतुक कृपा-लाभ करना हो तो अपना आत्मिवसर्जन भी अहैतुक होना आवश्यक है। यही महा-विश्वास और निर्भरता का रहस्य है। इसके फलस्वरूप चण-भर के लिए साधक इच्छाहीन होकर उसके बाद भावराज्य में प्रविष्ट होना है। तब भगविद्युख्या हो अपनी इच्छा के रूप में कार्य करती है। इस भाव के राज्य में एकमात्र इच्छा सर्वत्र अनन्त रूप में कीड़ा कर रही है। यह इच्छा वस्तुतः किसी की भी इच्छा नहीं है—यह अनिच्छा की इच्छा अथवा स्वभाव का खेल है। यह इच्छा ही मायातीत अभाव है, जिससे अनन्त लीला-विलास अनन्तरूपों में प्रकाशित हो रहा है। जब इस अनन्त अभाव का उपणम होगा उसी दिन जीव नित्यलीला के बीच भी लीलातीन-भाव में विश्वाम पायेगा।

()

भावराज्य व लीलारहस्य (क)

श्रीकृष्णतत्त्व कामतत्त्व है। कामबीज व कामगायत्री इसका स्वरूप है। प्रसङ्गतः यह बात पहले भी कुछ कही गई है। श्री

राधा-कृष्ण एक ही तत्त्व के दो पहलू हैं। दोनों में भेद नहीं है

एव आत्यन्तिक अभेद भी नहीं कहा जा सकता । इसी कारण इसे युगलतत्त्व कह कर वर्णन किया जाता है । एक व बहु, इसकी

मध्यवर्त्ती अवस्था ही दो हैं। दोनों का आश्रय न कर के एक बहुरूप में प्रनाशित नहीं हो सकता। बहु अवस्था में भेद परि-

स्फुट रहता है। किन्तु जब यह परिस्फुट भेद अतिक्रान्त होता है तव अभेद के बीच ही समस्त भेद उपसंहत हो जाते हैं। यह

तव अभेद के बीच ही समस्त भेद उपसंहत हो जाते हैं। यह अवस्था युगल अवस्था है। एक ही तत्त्व के अर्द्धाङ्ग पुरुष व अर्द्धाङ्ग प्रकृति के रूप में प्रकाशित होने पर उसकी एक अवस्य

कहा जाता है, तथापि वह एक होकर भी दो है। अन्य प्रकार से कहे तो वह ठीक दो भी नहीं है, दो होकर भी एक है। जहाँ केवल एक सत्ता है, जहाँ एक के बीच द्वितीय का आभास जाग-

रूक नहीं रह्दा, वहाँ एक स्वयं को भी स्वयं देख नहीं पाता। यह बोधहीन जड़त्व की अवस्था है। यह एक सत्ता प्रकाशात्मक

चित्स्वरूप होने पर भी उसको चेतन नहीं कहा जा सकता वियोक्ति वह स्वयं के स्वरूप की स्वयं उपलब्धि नहीं कर सकती

जहाँ उपलब्धि नहीं वहाँ आनन्द का ग्रास्वादन कहाँ ? इसी कारण महाचैनन्य में एक कला मुपुप्ति का अविभाव होने पर परि-चिछ्छनावशनः अविभक्त एक सत्ता दो मत्ताओं में परिणन होती है। अर्थात् एक सत्ता के बीच ही द्वितीय सत्ता का स्फुरण होता है। इसी अवस्था में ग्रानन्द का आस्वादन संभव है।

उपनिषद् में है---'स एकाकी नारमत स आत्मानं द्विधाऽकरोत् अर्डेन पुरुषोऽभवदर्धेन नारी'—इत्यादि । इसमे प्रतीत होना है कि एकाकी अर्थात् एक रहने की अवस्था में आनन्द की अनुमूर्ति प्रकट नहीं रहती । आनन्द के आस्वादन के किए मूल एक सत्ता स्वयं को विभक्त करके दो सत्ताओं के रूप में परिणत होती है। इन दो सत्ताओं में एक पुरुष परमपुरुष और द्वितीय प्रकृति अर्थात् परमा प्रकृति हैं। इन पुरुष व प्रकृति के बीच आत्यन्तिक विच्छेद नहीं है। वस्तुतः पुरुष व प्रकृति एक ही स्वरूप के दो अंगमात्र हैं। किन्तु ये दोनों अंग परस्पर विरुद्ध हैं। किन्तु विरुद्ध होने पर भी एक द्सरें के लिए प्रतीक्ता किया करता है। नहीं तो कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता। पुरुष अपनी पूर्णता के लिए ही प्रकृति से प्राथना करना है एवं प्रकृति अपनी पूर्णता के लिए पुरुष से। पुरुष से पृथक् या रहित प्रकृति अपूर्ण है एवं प्रकृति मे विलग पुरुष भो अपूर्ण है। इसी कारण ये दोनों वस्तुतः दो नही, दोनों मिलकर एक हैं। एक अद्वीङ्ग है एवं द्सरा उसका अवशिष्ट बद्धीङ्ग है।

यह जो पुरुष का अपनी तृप्ति या पूर्णता के लिए प्रकृति की ओर ईच्चण अथवा प्रकृति की अपनी तृप्ति के लिए पुरुष की ओर

ईचण है उसी को काम कहते हैं। यही सृष्टि का मूल है। यह काम त्रेगुणातीत मायातीत अत्यन्त शुद्ध दिव्य प्रेम स्वरूप है।

अप्राकृत भावजगत् में भी वास्तव में ऐसा ही है। क्योंकि यहाँ भी काम की शक्ति रति है। भेद केवल इसी ग्रंश में है कि एक प्राकृत एवं त्रिगुणात्मक है, किन्तु दूसरा अप्राकृत एवं त्रिगुणा-

शास्त्र कहते हैं कि प्राकृत जगत् में काम की शक्ति रति है।

तीत एवं विशुद्ध सत्त्वात्मक है। प्राकृतिक काम व अप्राकृत काम मूलतः एक होने पर भी कार्यतः विभिन्न हैं। प्राकृतिक काम का वर्जन न कर पाने पर अप्राकृत काम का कोई सन्धान नहीं पाया

जाता। अत्राकृत काम स्वच्छ होने पर भी प्राकृत काम जैसी ही समस्त वृत्तियाँ उसमें प्रकाशित होती हैं। प्राकृत काम का विरोधी

ज्ञान है। सुतरां ज्ञान का उदय होने पर अर्थात् ज्ञानरूप अग्नि के प्रदीप्त होने पर प्राकृत काम एवं उसका कार्य कुछ भी वर्तमान नहीं रहता। इसी कारण शिव के तृतीय नेत्र से उत्पन्त विह्न के

द्वारा प्राकृत काम दग्ध हुआ था। किन्तु अप्राकृत काम व ज्ञान इन दोनों में ऐसा सम्बन्ध नहीं लक्षित होता। क्योंकि ज्ञान की सविशेष घनीभूत अवस्था ही आनन्द है, उस का नामान्तर

है अप्राकृत काम। ज्ञान निर्विशेष, है। किन्तु अप्राकृत काम

सिवशेष है। ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है कि अप्राकृत काम के दग्ध कर सके। अन्य प्रकार से कहें तो अप्राकृत काम का उदय होने पर ज्ञान निष्प्रभ हो जाता है। अप्राकृत काम ही भावराज्य

की सारवस्तु है। यही भगवात् की आनन्दमयी नित्यलीला का मूल उपादान काम भस्म हो कर आनन्द अवस्था को प्राप्त होता १४

है। यह केदल पौराणिक बात नहीं है, अध्यात्म-जगत् का एक निगृह सत्य है। भगवनी लिलताकी अपाङ्गद्यप्ट से मन्मथ उज्जी-वित हो कर पुनः आकार बारण करता है। यह आकार प्राकृ-तिक उपादान में रचित नहीं होता. इसलिए यह फिर ज्ञानािन का दाह्य नहीं रहता। यह जो साकार काम है, यही अप्राकृत नवीन मदन है जिसकी बात तत्त्वज्ञ मर्मग्राही भक्तगण कहा करते हैं। श्रीकृष्णतत्त्व का यही स्वरूप है। सुतरां एक प्रकार से लिलता की अपाङ्गदिष्ट से क्योंकि अनङ्ग लप्राकृत देह प्राप्त करता है, इसमे कार्य व कारण की अभेद-विवक्षा में श्रीकृष्ण को भी लिलतातत्त्व के साथ ग्रभित्र समझा जा सकता है। 'कदाचिद् आद्या लिखता पुंख्पा कृष्णविग्रहा' इत्यादि वाक्य से भी लिखता व कुष्ण का अभेद सिद्ध होता है। लिलता कामेश्वरी तत्त्व हैं। मुतरां यह कहना न होगा कि श्रीकृष्णतत्त्व के साथ उनका धनिष्ठ सम्बन्ध है। श्रीकृष्ण अप्राकृत काम एवं श्रीराधा अप्रा-कृत रति हैं।

कामतत्व के स्पुरण के साथ-साथ ही एक अद्वैत बिन्दु दो रूपों में परिणत हुआ एवं इस एक के साथ दो का आकृष्य-आक-पंक सम्बन्ध स्थापित हुआ। एकबार एक बिन्दु से दो बिन्दुओं का निर्गम होने लगा और फिर बिन्दु-द्वय सङ्कृचित हो कर एक में लीन होने लगे। यही बिन्दु-विसर्ग का खेल है। बिन्दु ज्ञान है, विसर्ग कर्म है। बिन्दु चित् है, विसर्ग आनन्द है। बिन्दु शिव या प्रकाश है, विसर्ग शिक्त या विमर्श है। बिन्दु-विसर्ग को क्रोड़ा ही काम-कला-विलास है। शास कहता है— ' अहं च लिलतादेवी राधिका या च लीयते। अहं च वासुदेवाल्यो नित्यं कामकलात्मकः॥ सत्ययोपित्स्वरूपोऽहं योषिच्चाहं सनातनी। अहं च लिलतादेवी पुंरूपा कृष्णविग्रहा॥

इस से जाना जाता है कि कामकला का जो विलास है वही श्रीराधाकृष्ण की श्रृङ्गारक्रोड़ा है। इस क्रीड़ा से ही प्रतिनियत

बाष्पोद्गम (प्रश्वास) की भाँति आनन्द-रस निर्गत हो रहा है।

एवं वह योग्य आधार को प्लावित कर के समग्र विश्व में विस्तीर्ण हो रहा है। यह जो कामकला है इस में तीन बिन्दु हैं। कारण-बिन्दु दो, कार्य-बिन्दु एक। वस्तुतः यह कार्य-बिन्दु ही कारण-बिन्दु-

द्वय के संघर्ष-जितत आनन्द का उदय या प्रादुर्भाव है। वस्तुतः

यही नन्द का नन्दन है। काम-कला का विलास वस्तुतः अग्नि, सोम एवं रवि इन तीन

बिन्दुओं की क्रीडा है। अग्नि ऊर्ध्व शक्ति है, किन्तु सोम अधः शक्ति है। अग्नि-शिखा के उद्गत हो कर चन्द्र-बिन्दु पर आधात करने से यह बिन्दु द्रवीभूत होता है। चन्द्रबिन्दु अत्यन्त कठिन है।

अग्नि के आघात के बिना उस में द्रुति नहीं आती। किन्तु जब वह गल जाता है तब उस से अमृत का क्षरण होता है व पृथ्वी याधरानिर्गत होती है। अग्नि वसोम की जो साम्यावस्था है; उसी का

नाम काम अथवा रिव है। सुतरां कामरूपी सर्विता के एक ओर अग्निरूपी ताप है और दूसरी ओर चन्द्ररूपी सुशीतलता। चन्द्र

षोडशी कला का नामान्तर है। इसे निष्कलङ्क शुद्ध चन्द्रबिन्दु समझना होगा। पञ्चदश कलायें प्रतिबिम्बरूप में अग्नि मण्डल

के आकार में चक्कर काटती रहती हैं। षोडशीकल

श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः २१२

निकलती है कामरूपी रिव उसका सर्वप्रथम उध्व रिश्म द्वारा आहरण करता है। बाद में वह निर्गत हो कर अग्निमण्डलस्थ पश्चदशकलात्मक चन्द्र में सञ्चारित होती है। इन पञ्चदश कलाओ से अनित्य जगत् की सृष्टि होती है। नित्यधाम की सृष्टि षोडशीरूपा अमृत कला से होती है। अमृत कला क्षुट्ध हो कर आनन्दमय भावराज्य का गटन करती है। योडशोकला कालचक्र के अधीन नहीं है, इसिलए स्वभावतः अग्नि या काल या मृत्यु के अधीन नहीं है। किन्तु पञ्चदश कला स्वरूपतः चन्द्रकला होने पर भी कालराज्य के अन्तर्गत है एवं अग्नि वा मृत्यु के अधीन है। किन्तु पञ्चदश कला स्वरूपतः चन्द्रकला होने पर भी कालराज्य के अन्तर्गत है एवं अग्नि वा मृत्यु के अधीन है। क्ता पञ्चदश कला से प्रनित्य राज्य में जो देह रिचत होते हैं, मृत्यु ही उनका पर्यवसान है। क्योंकि यद्यपि इन सब देहों का भी उपादान सोलह कला हैं तथापि वे सोम की प्रमृत कला नहीं है। इसी कारण मृत्युरूप ग्राम्न द्वारा उनका पर्यवसान होता है।

रूप अमृत-बिन्दु पर अग्निशिखा के आघात करने से जो अमृत-धारा

अग्नि दो प्रकार का है, एक कालाग्नि, दूसरा ज्ञानाग्नि। प्राकृत देह दोनों ही प्रकार के अग्नि से दग्ध हो जाता है। अवश्य ही कालाग्नि द्वारा दग्ध होने पर उसका पुनरुत्थान होता है। इसी कारण संसार की निवृत्ति नहीं होती। वयोंकि काल बीज का नाश नहीं कर पाता, इसी से इस अविश्वष्ट बीज से अभिनव देह की उत्पत्ति होती है। किन्तु यह देह ज्ञानाग्नि द्वारा दग्ध होने पर निर्बोज होता है, क्योंकि ज्ञानरूपी अग्नि बीज को भी दग्ध कर देता है। इसी कारण ज्ञान के फलस्वरूप विदेह अवस्था प्राप्त करने पर पुनः संसार में लौटना नहीं होता।

कोई भी अग्नि स्पर्श नहीं कर सकता—कालाग्नि भी नहीं, ज्ञानाग्नि भी नहीं। यह देह भागवती तनु के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान्, उनके पार्षद भक्तगण, नित्य-मण्डल—ये सब ही इस प्रकार के देह-युक्त हैं। जो भक्ति-साधना के फलस्वरूप भावराज्य मे प्रवेश करते हैं वे भी इसी प्रकार का देह प्राप्त करते हैं। इस देह मे अग्नि-स्पर्श न होने से वह नित्य निर्विकार है। वह मृत्यु के अतीत एवं जरा से रहित है।

किन्तु जो देह सोम की अमृत-कला द्वारा रचित है, उसका

का नामान्तर है। भावराज्य में प्रविष्ट भक्तगण इस रसमय देह को ही प्राप्त करते हैं, जो नित्य अमृतकलामय है। इस देह की सोमकला का कभी क्षय नहीं होता, (क्योंकि वह कालरूप अग्नि के अधिकार के बाहर है) यौवन के बाद की कोई अवस्था उसको स्पर्श नहीं करती। अभिनय के प्रयोजन के अनुरोध से किसी

बात कही गई है, वही श्रीराधा-कृष्ण के मिलन-जितत रस-प्रवाह

पहले जिस अग्नि एवं सोम के मिलन-जिनत अमृतस्रोत की

भी प्रकार के रूप का आविर्भाव हो सकता है, तथापि ये सब रूप ग्रावरणमात्र हैं। मूल रूप जरा-विकार-रहित है। भाव-जगत् में विभिन्न प्रकार के भावों का सन्तिवेश है, सुतरां भावानु-रूप देह भी विद्यमान है। किन्तु सभी भावों की परिसमाप्ति मधुर भाव में है। इस मधुर-भाव की लीला ही जजलीला है।

वस्तुतः मधुर-भाव को केन्द्र में रखकर अन्यान्य समस्त भाव उसके चारों ग्रीर स्थित होते हैं। साधक किसी भी भाव में अवस्थित क्यों न हो, उसे चरम अवस्था में मधुर-भाव

अवस्थित क्या न हा, उस चरम अवस्था म मधुर-भाव का आश्रय लेना ही होगा। क्योंकि प्रकृति हुए बिना प्रकृति की स्रीला का आस्वादन नहीं किया जा सकता; यद्यपि भाव-मात्र ही स्वभाव होने के कारण प्रकृति के ही अन्तर्गत हैं, तथापि मधुर से अतिरिक्त अन्यान्य भावों में पुरुषकार के किखित् आभास की गन्ध वर्तमान है। एसी कारण मधुर भाव ही तस्तुतः चरम भाव है। यह मधुर भाव प्राप्त कर लेने पर भगवान् की भौति सिद्धभक्त की भी कैशोर-पर्यन्त आयु अभिव्यक्त होती है। स्थूल दृष्टि से आयु का निरूपण काल के अधान होने से सर्वत्र प्रसिद्ध है। किन्तु नित्य-धाम में काल की क्रिया न होने के कारण वहाँ की आयु कालाधीन नहीं है। वह काल के विकास के अधीन है। बाल्य, पौगण्ड, कैशोर प्रभृति अवस्थायें कला के ही विभिन्न प्रकार के विकास की अवस्थायें हैं। कला का पूर्ण विकास होने पर षोडशी की अभिव्यक्ति होती है। यही लिलता हैं। यही राधा हैं। वस्तुतः यही कृष्ण-तत्त्व है।

युगल तत्त्व को उपलक्ष्य बनाकर कामकला का किञ्चित् विश्लेपण यहाँ अप्रासिङ्गिक न होगा। इस विश्लेषण में अग्नि, सोम व रिव इन तीन विन्दुओं की ही स्वरूपगत व क्रियागत मीमांसा है। तीन बिन्दुओं में एक अग्निस्वरूप है, दूसरा सोमस्वरूप एवं तृतीय विन्दु रिवस्वरूप है—इसका नाम काम या संयुक्त बिन्दु है। इसके दो अंश अग्निरूप से एवं सोमरूप से प्रकाशित रहते हैं। कोई-कोई इन दोनों बिन्दुओं को चन्द्र व सूर्य के रूप में भी ग्रहण किया करते हैं। ये दोनों शुक्ल व रक्त बिन्दुओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस दृष्टि के अनुसार तृतीय बिन्दु अग्नि-स्थानीय है। इस प्रकार विभिन्न धाराधों में तत्त्व-विन्यास हो सकता है। हाँ, यह अवश्य स्मरण रखना होगा कि च द्र की सोलह कला हैं—ये कला श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः : २१६

का वैशिष्ट्य पोडशी में भी विद्यमान रहता है। ग्रर्थात् जो पंचमी हैं, जो दशमी है यह दशमी होकर भी पोडशी एवं पोडशी होकर भी दशमी है। यह भेद या पद्यदश कलाओं का अनन्त वैचित्र्य षोडशी की अट्टैन सत्ता में विद्यमान रहता है।

देहमात्र ही चन्द्रकला से उद्भूत है। यह चन्द्रकला पञ्चदश-कला-रूप हो या घोडशी-कलारूप हो उससे कुछ आता-जाता नहीं। पञ्चदश-कला से जो स्वरूप प्रकट होता है, उसकी नित्यता आपेक्षिक है। क्योंकि यह देह मृत्यु पर जय नहीं पा सकता। चरमावस्था में मृत्युरूपी अग्नि जब समग्र रस का शोषण कर् लेता है तब देहपात होता है। तेल के अभाव में जैसे दीप बुभ जाता है, ठोक उसी प्रकार सोमकला के अभाव में देहस्थिति खण्डित हो जाती है। यही मृत्यु की जय है। इस श्रवस्था की पूर्ण-परिणति महामृत्यु अथवा विदेह-कीवल्य है।

किन्तु स्मरण रखना होगा कि यह देह प्राकृत देह है। यह कितना ही शुद्ध हो इसका प्राकृतत्व नहीं छूटता। इस कारण महामृत्यु में उसका पर्यवसान हो जाता है। किन्तु जो देह षोडशी कला में उद्भून होता है, वह बैन्दय देह हैं। यह देह स्वभाव के अनुसार कितनी भी कलाओं का प्रतीत नयों न हो, वह वस्तुतः षोडशी है। अग्नि इस देह का जय नहीं कर सकता। अर्थात् इसका शोपण करके इसे रसहीन नहीं बना सकता। इस प्रसङ्घ में यह स्मरण रखना होगा कि प्रथम आविर्भाव के वाद यह विशुद्ध देह भी अग्नि द्वारा आकान्त हो जाता है। पुनः पुनः अग्नि के बाक्रमण के फलस्वरूप एक और जैसे परिमित्त शोषण-कारिणी

Š

शुद्ध विद्यमान रहती है। यही साकार सिद्धि अथवा भागवती तनु का पूर्णतालाभ है। इस अवस्था के बाद फिर क्रमविकास नहीं है, क्योंकि यह षोडशी कला का ही आत्मस्फुरण है, यद्यपि यह स्फुरण कहीं एक कला के रूप से, कहीं पाँच कला के रूप से, कहीं दस या बारह कलाओं के रूप से आत्मप्रकाश करता है। प्राकृत देह में सोमांश का क्षय होने पर ही अग्नि की पूर्णिक्या उपलब्ध होती है, एवं उसके फलस्वरूप देह व देहबीज के विनष्ट होने पर निराकार स्थित का उदय होता है। दूसरी छोर अप्राकृत देह में अग्नि के अंश का चय हो जाने पर अनन्त अग्निश्र सोमकला ही विद्यमान रहती है। इस अवस्था में नित्य-

अग्निशक्ति चीण हो जाती है, दूसरी ओर उसी प्रकार रसमय देह का क्रमविकास सिद्ध होता रहता है। इस क्रमविकास के फलस्वरूप कालाग्नि के क्षीण हो जाने के बाद अमृत कला ही

आकार के द्वारा गठित है। ये सोमक्तायें पूर्ण साकारिपण्ड है, अग्निजयी हैं, अतः महाप्रलय में भी ये विनष्ट नही होतीं। काम कला-तत्त्व के प्रसङ्ग में ग्रग्नि, सोम एवं रिव ये तीन

कहना न होगा, समग्र भावराज्य इस प्रकार अनन्त नित्य

सिद्ध साकार भाव का स्फुरण हुआ करता है।

काम कला-तत्त्व क प्रसङ्ग म् आन्त, साम एव राव य ता बिन्दु एवं चित्कला या हाई कला विशेषरूप से श्रालोच्य हैं।

रिव अथवा ऊर्ध्वविन्दु अघःस्थित चन्द्र व अग्निरूप अर्थात् शुक्रल व रक्तरूप बिन्दुद्वय की नित्ययुक्त अवस्था है। कामिनीतत्त्व में ऊर्ध्व बिन्दु मुखरूप से एवं अधः-बिन्दुद्वय स्तनयुगलरूप से

किल्पत होते हैं। कहना न होगा, ऊर्ध्विवन्दु से ही समग्र मस्तक

श्रीकृष्ण-प्रसङ्घः २१८

की रचना होती है। उसी प्रकार अधः विन्दु-द्वयमे कण्ठ से नाभि-पर्यन्न देह-अंश निर्मिन होता है। जिसका हार्द्-कला या चिस्कला बह पर उन्लेख किया गया, वह विशोणात्मक योनि का प्रति-रूपक है। उससे नाभि का विम्नांश रचिन हुआ करता है। इस प्रकार कामिनी तत्त्व अथवा कुण्डलिनी शक्ति साकार भाव से योगी के व्यान-गोचर हुआ करती है। इस कामिनी तत्त्व के अभिनिवेश-वशतः साधक प्रकृति-भावापन्न होकर कामतत्त्व को आयत्त करने में समर्थ होता है।

'अ' एवं 'ह' इन दोनों के समाहार से बिन्दु के सहयोग से अहंभाव का स्फुरण हुआ करता है। यह अहंभाव ही मुलीभूत कामतत्त्व है। यही अप्राकृत नवीन मदन है। 'अ' धर्णमाला का का आदि है और 'ह' वर्णमाला के अन्त में है, दोनों के समाहार से समग्र वर्णमाला ही द्योतिन हो रही है। 'अ' प्रकाशात्मक परम शिव है एवं 'ह' विमर्श्रङ्गा पराशक्ति है, दोनों का भाव अथवा नित्यपुक्त भाव सिद्ध हो रहा है। इसी को पुगलमिलन कहते हैं। सुतरां जिसको अहंभाव कहा जाता है, वही नित्यसिद्ध श्रीराधा-कृष्ण का युगल स्वरूप है। स्मरण रखना होगा कि 'अ' जिस प्रकार शुद्ध चित् स्वरूप है, 'ह' उसी प्रकार शुद्ध चित्कला वा हाई कला है। 'ह' आधा है एवं यह आधा हो राधा हैं, जो 'अ' को आश्रय करके बिन्दु के साथ अभिन्न-रूप से या मिलितरूप से प्रकाशित हो रही हैं।

सुतरां 'अ' व 'ह' अर्थात् बिन्दु व विसर्ग, यही सृष्टि की आदिम रसलीला का अन्तरङ्ग स्वरूप है। अव्यक्तावस्था से जब अचिन्त्य रूप से कला का उन्मेष होता है, तब सर्वप्रथम चिद्भाव का स्फुरण होता है। अन्यान्य भाव उस के परवर्ती हैं। इस चित् भाव का द्योतक अनुत्तर या 'अ' है। इस के परचात् क्रमशः अर्थात् उत्तरोत्तर सब कलाओं की स्फूर्त्ति होते-होते बाद में अन्त-मृंख प्रवाह उपस्थित होता है। इस के फलस्वरूप समस्त मातृका-वर्ग की अभिन्यक्ति के परचात् समप्रसारण का अवसाद होने पर, सङ्कोचभाव के निष्पन्न होनेपर बिन्दु में स्थितिलाभ होता है। विन्दु से विसर्ग एवं विसर्ग से पुनः बिन्दु । इसी का नाम 'अह' है। यही काम-तत्त्व है। जिसे काम कहते हैं, उसी को प्रेम या ग्रानन्द कहा जाता है। इस का रहस्य क्रमशः समभा जा

श्चानन्द कहा जाता है। इस का रहस्य क्रमशः समका जा सक्ष्मा। पशुभाव, वीरभाव व दिब्यभाव—आध्यात्मिक क्रमविकास में इन भावों का परिचय आगमशास्त्र में प्राप्त होता है। पशुभाव

अतिक्रान्त न होने तक वीरभाव का उदय नहीं होता। वीरभाव का भेद न होने तक दिव्यभाव का आविर्भाव नहीं हो सकता। पशुकृत्रिम नियम के अघीन है, किन्तु जिस का पशुत्व दूर हो गयाॣ्है उस के लिए किसी नियम का बंन्धन आवश्यक नहीं होता।

वह स्वभाव के प्रवाह में आत्मसमर्पण कर देता है। अभिमान-मूलक कोई भी कर्म उस के द्वारा अनुष्ठित नहीं होता। पशु अवस्था में शक्ति का विकास नहीं रहता, अर्थात् शक्ति निद्रित रहती है। वस्तुतः कुण्डलिनी शक्ति की निद्रितावस्था ही पशुत्व

है। कुण्डलिनी शिक्त का पूर्ण जागरण दिव्यभाव या भावातीत है। इसी का दूसरा नाम महाचैतन्य या शिवत्व है। पशु को शिट्

होने के लिए वीर या मनुष्य भाव का ग्रहण करना ही होगा

भीकृष्ण-प्रसङ्ग . २२०

इसी कारण जब तक थीरभाव का खेल पूरान हो तब तक शिवत्व की अभिव्यक्ति बहुत दूर की बात है। शक्ति का विकास सिद्ध होने पर पशु किर नहीं रह सकता, उसे दूसरा रूप ग्रहण करना ही होगा। शक्ति के जागरण से हुआ यह रूपान्तर ही मनुष्यभाव या वीरभाव है। पशुभाव में शक्ति का विकास नहीं होता, स्रतः वह जड़त्व का ही नामान्तर है। दिव्य या शिवभाव में शक्ति का विकास पूर्णतया सिद्ध होता है, इसी कारण यह धवस्या विशुद्ध रूप में विणित होती है। इस की मध्यवर्त्ती जो अवस्था है वह सुप्ति व जागरण की अन्तराल-दशा है । पशु अवस्था में चैतन्य-शक्ति का विकास न रहने से कर्ममें अधिकार रहता है। यथाविधि कर्म करते-करते पशुस्त कट जाता है। यह वस्तुतः शक्ति के उन्मेष के फलस्वरूप होता है। वीरभाव में जाग्रत् शक्ति के गाथ अन्तरङ्ग रूप से संघर्ष चलता रहता है। इस संघर्ष के फलरवरूप क्रमशः वीरभाव दिव्यभाव में परिणत होता है। जाग्रत् चैतन्य-शक्ति के साथ-साथ चैतन्य के माथ अविनाभूत आनन्द-बक्ति भी जाग उटनी हैं। एवं कोड़ा करती रहती है। यह खेल मनुष्य के साथ उस के भाव की कोड़ा है—यही भावजगत् का वैशिष्ट्य है। यह स्वभाव की कीड़ा ही वीरभाव की उपासना है। इस उपासना में अग्रसर होने पर आभासमय द्वेतमाद व युग्रुभाव भी परम अद्वैत माव में पर्यवसित होता है।

बिन्दु की ऊर्ध्व गित सिद्ध न होने पर्यन्त पशुभाव सम्पूर्ण प्रकार से अस्तमित नहीं होता। सुनरां समभना होगा कि एक-मात्र कर्ध्वरेता ही प्रकृत वीर है। वीरभाव में जाग्रत् शक्ति का सङ्गनाम हुआ करता है अन्तिम अवस्था में यही युगर्ल लीला मे किसी न किसी भाव के रंग में रंजित होता रहता है। वीरभाव का ऋमविकास होते-होते युगलभाव के कट जाने पर एक अद्वेत सत्ता ही रह जाती है। जब तक यह अद्वेत सत्ता पूर्णपुरुष के रूप में परिणत नहीं होती तब तक यह असम्पूर्ण है, एवं अपूर्ण होने से यह नियति के अधीन रहती है। यह अवस्था अद्वेत होने होने पर भी इसमें स्वातन्त्र्य का विकास नहीं रहता। किन्तु स्वातन्त्र्य का विकास न होने पर्यन्त इसे पूर्णत्व एवं महाचैतन्य नहीं कहा जा सकता। प्रथम अवस्था दिव्यभाव है, दितीय

पर्यवसित होता है। किन्तु भावराज्य का संघर्षण जितना अधिक होता रहता है, उतना ही साधक का अन्तःसत्त्व अभिव्यक्त होकर

हान पर मा इसम स्वातन्त्र्य का विकास नहा रहता। किन्तु स्वातन्त्र्य का विकास न होने पर्यन्त इसे पूर्णत्व एवं महाचैतन्य नहीं कहा जा सकता। प्रथम अवस्था दिव्यभाव है, द्वितीय भावातीत है। सुतरां यह कहना न होगा कि भावराज्य की एवं महाभाव की लीला मायिक जगत् की पाशविक लीला नहीं है। व्योंकि

पशुत्व निवृत्त न होने तक अर्थात् चित्शक्ति का विकास न होने पर्यन्त स्वभाव के राज्य में प्रवेश-लाभ नहीं होता। भावराज्य की

लीला चित्राक्ति की जाग्रत् अवस्था में होती है, चित्राक्ति की अनुन्मेष अवस्था में नहीं, एवं लीलातीत पूर्ण चैतन्य अवस्था में भी नहीं। विसर्गशक्ति विभिन्न है, अतः इस लीला में चैतन्य निहित रहता है। किन्तु विसर्गशक्ति के कितने भी भेद हों, वे चरम अवस्था में बिन्दु में लीन हो जाते हैं। तब लीला का उपसंहार होता है। इस लीला के उपसंहार के साथ-साथ है लीलातीत आत्मचैतन्य स्वयं को प्रकट करता है। यह चैतन्य प्रकाश के द्वारा ही 'अहं' रूप होता है।

भीकृष्ण-प्रसङ्घ : २२२

'n

लीला का चन्म एत्कर्प शृंगार-लीला में हैं, उसका पूर्ण-विकास रासलीला में होता है। रासलीला में एक बहिरंग व एक अन्तरङ्ग भग है। जो रासलीला का बहिरंग है. उसमें प्रत्येक प्रकृति के साथ इस प्रकृति के भोक्ता व अधिष्ठाता रूपी पुरुष का गुगल-मिलन हुआ करना है। किन्तु रासलीला का जो आभ्यन्तरीण भाग है, उसमें अनन्त प्रकृतियों में से प्रत्येक एक-परमा प्रकृति के रूप में स्फुट होती है एवं प्रकृति से जागरण के साथ ही साथ परम पुरुष भी तदनुरूप भाव से उससे मिलित होते हैं। वीर की अनादिकाल की तृष्णा इसी एक महामिलन में परम तृप्ति पानी है। युग-युगान्तर में एवं अनन्त रूपों में से होकर जो मिलनाकाङ्क्षा वीर के हृदय में जात या अजात रूप से सिद्धत हो रही थी, रास-मिलन में उसकी पूर्ण निवृत्ति सिद्ध होती है। इस महामिलन के द्वारा ही श्रद्धेत बहा में प्रवेश होता है।

प्राकृत जीव पशुत्वका परिद्वार करके भावराज्य में प्रविष्ट होकर एवं भाव का विकास करते-करते प्रेम एवं प्रेम की विभिन्न विलास-मयी अवस्था को प्राप्त होकर सिद्धि के पहले क्षण में भगवान् के साथ मिलन में आहूत होता है। कहना न होगा, माधुर्य में प्रवेश न होने तक यह सम्भव नहीं होता। यह बहिरंग लीला तभी अन्तरंग निकुञ्जलीला का आकार धारण करती है, जब खरड-प्रकृति महाप्रकृतिक्षिणों होकर परम पुरुष के साथ मिलित होने को उद्यत होती है।

इस महामिलन के अनेक रहस्य हैं। क्योंकि एक ओर जैसे प्रकृति आदमसमर्पण करसे-करसे क्रमशा क्षीण होती रहती है एव पुरुष को पृष्ट करती है, दूसरी ओर ठीक उसी प्रकार पुरुष आत्मसमर्पण के फलस्वरूप क्रमशः अव्यक्त होकर प्रकृति को पुष्ट किया करता है।

एवं अन्त में एकमात्र पुरुष ही वर्तमान रहता है। यह पुरुष-रूप मे

एक अवस्था में प्रकृति क्रमशः पुरुषरूप में परिणत होती है

साकार अद्वैत स्थित है। दूसरी ओर पुरुष क्रमशः प्रकृति-रूप में परिणत होकर अन्त में एकमात्र प्रकृति की स्थापना करता है। तब प्रकृति के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता। यह प्रकृति-रूप में साकार अद्वैत स्थिति है। इस प्रकार का अद्वैतभाव युगपत् अथवा क्रमशः सम्पन्न हो सकता है। इसके सिद्ध हो जाने पर पुरुष व प्रकृति का महासामरस्य संघटित होता है। वहीं यथार्थ अद्वैतावस्था है। युगल अवस्था से अद्वैत ग्रात्मस्वरूप में स्थिति होने पर्यन्त आत्मरमण की विभिन्न प्रकार की अवस्थार्य वर्तमान है। ये सब ही निकुञ्ज-लीला के अन्तर्गत हैं। इनके बीच भी समरत, विषमरत प्रभृति विभिन्न प्रकार की ग्रवस्थाएँ हैं, एवं तदनुसार रसाभिव्यक्ति में सूक्ष्म क्रमभेद भी है। यहाँ वह ग्रालोच्य नहीं है।

प्राकृत काम के विगलित न होने तक रासलीला में योगदान नहीं किया जाता। रोसलीला तो दूर की बात है, भावजगत् के किसी लीला में ही प्रवेश नहीं पाया जाता, यहाँ तक कि वास्त-विक रूप से भाव-जगत् में भी प्रवेश नहीं किया जा सकता क्योंकि प्राकृत काम पोशविक अवस्था है एवं स्वभाव का खेल

क्यों कि प्राकृत काम पोशविक अवस्था है एवं स्वभाव की खल पशुत्व के अतीत है। शक्ति अर्थात् चित्राक्ति के उन्मेष प्राप्तन

श्रीकृष्ण-त्रसङ्गः २२४

होने तक काम का प्रभाव विद्यमान रहता है। ब्रह्माण्ड के बन्त-र्गत किसी स्थान पर चित्रांक्त का उन्मेष नहीं है—जो है वह मायाञ्चित का विकास है। मायाशक्ति के राज्य में काम का सर्वथा परिहार नहीं किया जा सकता। इस कारण ऊर्ध्वतम लोक एवं सम्प्रजात समाधि की ऊर्ध्वतम अवस्था में बीज रूप से काम सत्ता विद्यमान रहती है। किन्तु अशकृत जगत् का विकास भावमय है। अशाकृत जगत् में काम, कर्म, अविद्याव ग्रहङ्कार सब ही विलुप हैं। वहाँ एकमात्र स्वभाव ही कीड़ा किया करता है। यदि श्रीराधा को चित्राक्ति का प्रतीक कहें तो राधा के संग के कारण श्रीकृष्ण में प्राकृत काम नहीं आ सकता, यह स्पष्ट ही समझा जा सकता है। इसी कारण श्रीराधा-युक्त कृष्ण ही मदन-मोहन कहलाते हैं। राघा-रहित कृष्ण विश्वविमोहन होते हुए भी प्राकृत काम के अधीन हैं। इससे समझा जा सकेगा कि राधा-र्वाजत कुष्ण मावराज्य की वस्तु नहीं हैं। वे प्राकृतिक देवविशेष हैं। राम्ना या महाभाव के ऋमशः कृष्ण में आत्मविसर्जन करने पर अन्त में जो अकेला कृष्णभाव अवशिष्ट रहता है वह राधा-रहित अवस्था नहीं है। क्योंकि राघा उस समय श्रीकृष्ण के स्वरूप के ही अन्तर्गत है। वस्तुतः ये कृष्ण ही अप्राकृत काम-स्वरूप हैं। इनका बीज ही कामबीज है।

(0)

भावराज्य व लीलारहस्य (ख)

नित्यलीला में देशकाल एवं कार्य-कारण-भाव लोकोत्तर का से गृहीत हुआ करता है। वस्तुतः यह देश हमारे परिचित देश से विलक्षण है। इस अवस्था में काल भी स्तम्भित हो जाता है। तब जिस काल का अनुभव होता है वह भगवान् की नित्य-क्रीड़ा में सहचर है, प्राकृतिक जगत् में परिणाम लानेवाला काल नहीं है। कार्यकारणभाव के विषय में भी यही एक बात है। दर्पण में कोई वस्तु प्रतिबिम्बित होने पर जैसे ठीक उसी वस्तु

का प्रतिरूपक देखने में आता है अथच दर्पण इन वस्तुओं के द्वारा विन्दु-मात्र भी विचलित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार गुद्ध चैतन्य के निलिप्त होने के कारण उसमें जागतिक सत्ता का ठीक ठीक प्रतिबिम्ब पड़ता है। किन्तु इन सब प्रतिबिम्बों के द्वारा चैतन्य की गुद्धता रख्यमात्र भी न्यून नहीं होती। आकाश जैसे अचल होते हुए भी निखिल वस्तुओं में अनुप्रविष्ट है—केवल यही नहीं, प्रत्येक वस्तु के साथ तादातम्य-मुम्पन्न है—गुद्ध चैतन्य भी ठीक ऐसा ही है। शुद्ध चैतन्य एक होने पर भी उसमें अनन्त भावों की स्वरूपयोग्यता वर्तमान है। वस्तुतः कियाशांक्त के उन्मेष के समय देखा जाता है कि एक अखण्ड गुद्ध चैतन्य ही

विभिन्न आकारों व विभिन्न वणों से अनुरिक्षत होकर शोभायमार है। तादात्म्य-सम्बन्ध के कारण जब व जहाँ जिस किसी भी रूप

一年 一年

का आविभाव क्यों न हो, वह वस्तुनः गुद्ध चैनन्यसना में नित्यो-विन भाव से वर्णमान है। जी पूर्वस्मृति से बिशन होकर इतस्ततः स्थारण कर रहा है, स्थारि गुह्य चैनन्य की सित्या का आख्यान विस्तरः एनीय दोना है। शिन्तु विद् हिए का अवलस्वन करने कर राम्य में आत्र है कि एक अवल्य गुद्ध चैनन्य ही अनत स्थानारों में स्कृतित हो रहा है। ये गव आकार—जिन्हें जीव को नित्यलीला के राज्य में जाकर नासन्तिल वेशभूषा की भाँति ग्रहण करना होता है—स्मके उद्योध में नहायता देते हैं। अभिनय की आवस्यकता रस की अभिव्यक्ति के लिए ही है। किन्तु श्राभनय करने के लिए अभिनेता की भूमिका ग्रहण करनी होती है। ये भूमिका ये अनादिकाल से ही नित्यसिद्ध रूप से वर्तन

कार्यकारणभाव किल्पत होने पर भी उसमें एक सत्य है, जो अकल्पत महामत्य के ही अन्तर्यत है। नित्यतीला का निके-तन चन्द्र व लूर्य के आलोक से आलोकित नहीं होता। उसमे दिन-राश्रिका कोई भेद नहीं है। वह स्वयंशकाश चैतन्यस्वरूप ज्योतिर्मय राज्य है।

नित्यलीला के धन्तर्गत वैचित्र्य मायिक भेद नहीं है। माया अथवा जड़-शांक के प्रभाव से जो भेद व भेदज्ञात उत्पत्न होता है वह सच ही भेद है, किन्तु मायातीत स्वरूप-चैतन्य में भेद मी नहीं रहता एवं भेदज्ञान भी नहीं रहता । यह अद्वैतावस्था है। किन्तु जब इस शुद्ध चैतन्य में चित् शक्ति के प्रभाव से रसास्वादन के अनुरूप अनन्त लीलामय वैचित्र्य आविर्भूत होता है तब वर्णन में यह सब वैचित्र्य भेदरूप से प्रतिपादित होने पर मी पारमार्थिक दृष्टि से भेद में नहीं गिना जा सकता, क्यों कि मायातीत अवस्था में जड़त्व न रहने से वास्तव में भेद भी नहीं रहता। किन्तु प्रश्न हो सकता है कि जहाँ भेद नहीं

है, वहाँ वैचित्र्य कैसे सिद्ध होगा ? वैचित्र्य भेद को भाँति प्रतीय-मान होने पर भी भेदात्मक नहीं है। भगवत्-स्वरूप में जो अचिनत्यशक्ति नित्यसिद्ध रूप से स्वीकृत है एवं जो उनके स्वरूप

से अभिन्न है, उसी के प्रभाव से वैचित्रय का उदय होता है। इस अचिन्त्यशक्ति को कोई-कोई 'विशेष' नाम देते हैं। इस शक्ति का ऐसा ही माहात्म्य है कि वस्तु अपने स्वरूप में अक्षुण्ण रहती हुई भी इस शक्ति के प्रभाव से क्षुण्णवत् प्रतीत होती है, एवं एक रहती हुई भी अनेक के समान प्रतीति-गोवर होती है।

स्वस्तागत एकत्व के आवृत हुए बिना जिस वैचित्र्य का उद्भव होता है उसे भेद नहीं कहा जा सकता। इस वैचित्र्य का निर्देश करने के लिए वैष्णवों ने 'विशेष' नाम से एक पारिभाषिक सज्ञा बनाई है।

'सदासावेऽपि भेदकार्यनिर्वाहको विशेष:।"

वस्तुतः यह भगवान् की अचिन्त्य शक्ति का ही नामान्तर

है। भगवान् शङ्कराचार्य ने अपने एक स्तोत्र में लिखा है— 'सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्।' इसका तात्पर्ययही है कि जीवात्मा व परमात्मा का पारस्परिक भेद

दूर हो जाने पर भी दोनों के बीच वैशिष्ट्य विद्यमान रहता है

जिसके प्रभाव से परमात्मा को लक्ष्य करके आत्मा 'मैं तुम्हार

श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ : २२८

1

हैं यह बात कह सकता है, किन्तु 'तुम मेरे हो' यह बात नहीं कह महता। भेदापगम के बाद भी यह विलक्षणता वस्तुतः माया ग्रथवा अविद्या के कारण स नहीं है, किन्तु अन्य किसी अचिन्त्य कारण से हैं। इससे यह प्रकट होता है कि भेदातीत अवस्था में भी वैचित्र्य रह सकता है। वस्तुतः एक अखण्ड अहैन सत्ता के बीच वैचित्र्य है। यह सर्वादिसिद्ध है। यह वैचित्र्य सजातीय, विजातीय अथवा स्वगत भेद के अन्तर्गत नहीं—यह कहना न होगा।

अनुत्तर प्रकाशमय परमेश्वर की स्वरूपभूता एक परमा शक्ति है; इसी का नाम स्वातन्त्र्य है। यह स्वरूप से अभिन्न अथच क्रिया-निर्वाहक होने से शक्ति-पद-वाच्य है। यह वस्तुतः इच्छा नहीं है, तब भी लौकिक भाषा में समझने के लिए इसे 'इच्छा' के सिवाय अन्य किसी नाम से कहा भी नहीं जा सकता। इस अनुत्तर प्रकाश का नाम बिन्दु है, एवं यह स्वातन्त्र्यरूपा इच्छा अध्यक्तावस्था में विषयहीन एवं आश्रयभून स्वरूप के साथ अभिन्न होने पर भी अभिन्यक्तावस्था में सविषयक प्रतीत होती है। इस इच्छा का जा विषय है वही विसर्ग है। इस इच्छा की जो अवस्थायें हैं; एक विसर्गहीन शुद्ध बिन्दु अवस्था है—यही इच्छा की श्रव्यक्तावस्था है। दूसरी विसर्गीन्मुख अथवा विसर्गितमक अवस्था है।

विसर्गहीन इच्छा—प्रसुप्त भुजगाकार शक्ति कुण्डलिनी के नाम से विणित होती है। यह इच्छा ही पराशक्ति है। किसी-किसी स्थान पर इसे सप्तदशी कला भी कहा जाता है। यह

सप्तदशी कला नित्योदित एवं स्वयंप्रकाश है। षोडश कलायें निरन्तर इसी के द्वारा आप्यायित हो रही हैं, क्योंकि सूर्यरिस के द्वारा निरन्तर पञ्चदश कलाएं शोषित होने के कारण क्षयप्राप्त होती हैं, इसीलिए षोडशी कला निरन्तर अमृतवर्षण के द्वारा इस क्षय का आपूरण किया करती है। सप्तदशी अनन्त के भाण्डार से सर्वदा ही षोडशी को पूर्ण बनाये रखती है। इस कारण एक प्रकार से षोडशी व सप्तदशी दोनों ही अमा कला हैं, इसमें सन्देह नहीं है। इच्छाशक्ति अव्यक्तावस्था से व्यक्त अवस्था में अवतीर्ण होते ही विसर्ग-पदवाच्य हो जाती है। अर्थात् इच्छा की चुब्ध अवस्था ही विसर्ग है अथवा विसर्ग का कोभ दूर हटने पर उसीका नाम बिन्दु है। पर व अपर भेद से विसर्ग दो प्रकार का है। पर विसर्ग आनन्दात्मक है एवं अपर विसर्ग क्रियात्मक है। पहला वाला अनुत्तर की परावस्था अर्थात् 'अ' कार है एवं दूसरा वाला स्थूलता की परा-काष्ठा अर्थात् 'ह' कार है । आचार्य-गण् जिसका 'विसर्जनीय' कह कर निर्देश करते हैं, उसका स्वरूप इसी कारण दो बिन्दुओं द्वारा गठित होता है। ये दो बिन्दु पर्रावसर्ग एवं अपरविसर्ग इन दोनों के द्योतक हैं। महाबिन्दु की स्वरूपभूता स्वातन्त्र्यशक्ति बहिरुन्मुख अवस्था में इन दोनों बिन्दुओं को प्रकाशित करके प्रसृत होती है। इसी क्रम से विभिन्न प्रकार के रूप अवभासित होते हैं। वस्तुतः ये सब विचित्र रूप आभासमय हैं एवं ये सब आभास विसर्ष के कार्य नहीं हैं; किन्तु विसर्ग का ही आतम-प्रकाश हैं। अर्थात् नित्यलीला-मण्डल विसर्ग-मग्डल का ही

श्रोकृष्ण-प्रमङ्गः २३०

ŗŧ.

नामान्तर हैं। इसमें जो कुछ आविभूत व निरोहित हुआ करता है. वह सब ही मानाद भप ने विमर्ग का ही स्वरूप है—विमर्ग का वार्य नहीं। क्योंकि जहाँ भेद नहीं है वहां कार्य-कारण-भाव नहीं रह सकता। बायानीत विमर्ग-मण्डल में वैचित्र रहने पर भी परत्व भेद न होंगे में वार्यकारणभाव का आंस्त्र हीं नहीं हैं। अर्थात् एक अत्युष्ट अद्भेत सत्ता के बोच ही अनन्त वैचित्र्य का उल्लास - यही दिसर्ग का खेल हैं। यही श्रीभगवात् की ह्यादिनी शक्ति का लीलानरक्त है। यही महाभाव की कीड़ा या निकुत्रनीला है एवं महाभाव से निःसृत नीलाम्य भावराज्य का आत्माकाश है।

स्वातन्थ्यशक्ति के प्रभाव से एक ही सत्ता प्रमाता एवं प्रमेय तथा इन दोनों के अन्तराल में स्थित प्रमाण—इन तीन भागों में विभक्त होती है। इन्हीं का नामान्तर है चन्द्र, सूर्य एवं ग्रांगा। प्रमाता वेदक है, प्रमेय वेद्य, दोनों क दीच का सम्बन्ध है वेद्य-वेदकसम्बन्ध। प्रमाता भूलतः एक होने पर भी वेदांश के अवस्थापत नारतम्य के अनुसार पृथक्-पृथक् किंदत होते हैं।

जब वेद्य चुट्ध होता है उस समय की अवस्था से जब वेद्य चुट्य नहीं होता तब की अवस्था को पृथक् कहना ही होगा। वेद्य के कुट्य होने पर प्रमाण-व्यापार में प्रमाता की स्वात्मविश्वान्ति कम होती है। उसकी तुलना में वेद्य-विश्वान्ति अधिक होती है। दूसरी ओर वेद्य के अचुट्य रहने पर प्रमाता की स्वात्मविश्वान्ति अधिक होती है एवं वेद्यविश्वान्ति

कम होती है। जिस अवस्था में स्वात्मविश्रान्ति होती है, उसे योगिगण रात्रि कहते हैं एवं जिस अवस्था में वेद्यविश्रास्ति होती है, उसे वे दिन कहते हैं। दिन का दूसरा नाम जाग्रत् क्रौर रात्रिका दूसरा नाम सुषुप्ति है। इन दोनों अवस्थाओ की मध्यवत्तीं एक अवस्था है, उसका नाम स्वप्न है। इस अवस्था में प्रमाता की विमर्शप्रधान दशा अश्विव्यक्त रहती है। यह आनन्दास्वादन की अवस्था है। जिस को जाग्रत् अवस्था कहा गया है वह चैतन्यावस्था है एवं सुपुप्ति अवस्था बुद्ध स्त्ररूपिनष्ठा का नामान्तर है। यह सत्ता में स्थिति की अवस्था है। इससे प्रतीत होगा कि सत्ता, चैतन्य व आनन्द अर्थात् मच्चिदानन्द - यही अहोरात्र में निरन्तर शक्तिरूप से आर्क्तित हो रहा है । दिन व रात्रिका क्वय कर पाने से तुरीयावस्था का सन्धान पाया जा सकता है। क्योंकि तुरीया-वस्था में दिन व रात्रि का भेद नहीं रहता। अहोरात्र में जो नित्यलीला चल रही है वह अनन्त प्रकार के वैशिष्ट्य से युक्त होने पर भी एक प्रकार से जाग्रत्, स्वप्त व सुषुप्ति के अन्तर्गत है। वैष्णवों की अपृकालीन कीला इस अहोरात्र-विज्ञान के ही अन्तर्गत है। यह लीला काल को आश्रय कर के होती है। यही भावराज्य की लीला है। किन्तु जो तुरीय लीला है वह काल के अन्तर्गत नहीं है। सुतरां वह अष्टकालीन लीला नहीं है। वह क्षण की लीला भैमहाभाव की लीला है।

इस लीला में कभी दिन बड़ा होता है रात्रि छोटी होती है. कभी रात्रि लम्बी होती है दिन छोटा होता है, एवं कभी श्रीकृष्ण-प्रसङ्घः : २३२

दिन व राशि दोनों समान होते हैं। विस्थे के प्रसार के समय जब बाजाबाव प्रकार होता है तब 'वन यहा होता है, वही ग्रीष्मकाल है। यब आस्पानर भाव प्रवस होता है तब शांत्र बड़ी होती है, यही शीजवाल है। दिन व राशि समान हाने परवियुवत् भाव का जदय होता है। यह अवस्था ही तुरीय अवस्था में जाने की सहायिका है।

नित्य नवःनव उन्मेष न होने ये छोला सिद्ध नहीं होती। यह जो प्रतिचाण में नव उन्मेप है यह शक्ति की जाग्रत् अवस्था के बिना सम्भव नहीं। जैसे जीव, शक्ति व शिव — ये तीन मूल तत्त्व हैं, वैसे ही व्यक्त, व्यक्ताव्यक्त एवं अव्यक्त ये तीन लिङ्ग हैं। अध्यक्त लिङ्ग के पश्चात् आनन्दमय लिङ्ग है- वहाँ से नित्य नव-नव उन्मेग उठा करते हैं, जो नित्यलीना के प्राण हैं। व्यक्त लिङ्ग में जीव अथवा नरभाव प्रधान है, इस अवस्था में दश्य रूप में विश्व का दर्शन हुआ करता है। इस दृश्यरूपी विश्व का अपलाप कर पाने पर व्यक्त लिङ्ग में ही अव्यक्त लिङ्ग का आभास फूट उठता है। यह अयस्था व्यक्ताव्यक्त लिङ्ग नाम से परिचित है। वह विशुद्ध शक्ति की स्फुरणात्मक अवस्था है। व्यक्ताव्यक्त लिंग इसी कारण शक्तिभावप्रधान है। इस लिंग से जब शक्ति का ग्रपलाप होता तब फिर व्यक्तभाव नहीं रहता। केवल अव्यक्त लिंग ही वर्तमान रहता है। अव्यक्त लिंग शिव-भावमय है। किन्तु यहाँ से भी नित्यलीला का सर्भुरण नहीं होता। जब अव्यक्त लिंग से शिवभाव का भी अपलाप हो जाता है, तब अव्यक्त लिंग भी नहीं रहता । इस अवस्था में व्यक्त, व्यक्ता-

न्यवत एवं अव्यक्त —कोई भी लिंग नहीं रहता । इस अवस्था में नरभाव, शक्तिभाव एवं शिवभाव सब ही अस्तमित हो जाते है। किन्तु लिंगत्रय का तिरोधान होने पर भी अव्यक्त लिंग की उत्तरकालीन अवस्था अलिंग अवस्था नहीं है। वह आनन्दमय लिंग की अवस्था है। इस आनन्दमय लिंग से ही अनन्त प्रकार के नव-नव उन्मेष वाली नित्य लीला का आविर्भाव हुआ करता है। यह अवस्था स्पन्द की अवस्था है। यही अप्राकृत कामतत्त्व का खेल है।

वस्तुतः विसर्ग जब प्रसृत होता है तब दोनों प्रान्त-भूमियों को स्पर्श करता हुआ आन्दोलित होता रहता है। घड़ी का पेण्डुलम जैसे आन्दोलित होने के समय एक प्रान्त से अपर प्रान्त तक निरन्तर चलता रहता है, विसर्ग की भी वैसी ही ग्रवस्था होती है। जिन दो प्रान्तों का आश्रय लेकर यह आन्दोलन-व्यापार निष्पन्न होता है उनमें से एक परा या शक्ति कुण्डिलिनी है एवं दूसरा प्राण-कुण्डिलिनी है। इन दोनों प्रान्त-बिन्दुओं के मध्यक्षेत्र में आन्दोलन चलता रहता है। परा कुण्डिलिनी अथवा शक्तिकुण्डिलिनी बस्तुतः चैतन्य के ही नामान्तर हैं। इसकी चित्शक्ति कहने से भी अत्युक्ति नहीं हैं। प्राणकुण्डिलिनी शुद्ध संवित्-तत्त्व के प्रथम परिणाम की पराकाष्ठा है। विसर्ग प्राण-कृण्डिलिनी का भेद नहीं कर सकता।

अभाव का जगत् या मायिक जगत्, भाव का जगत्, एवं सर्वोपरि स्वरूप का जगत् ये तीन एक के बाद एक सुश्रुङ्खल रूप से विन्यस्त हैं। द्रष्टा आत्मा अनादि अविवेकवशतः चित्त के

र्श्राकृष्ण-प्रसङ्गः २३४

The second second second

साथ अभित रूप ने प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार तादाहम्य-मम्बद आत्मा चित्त के साथ अभिन्न क्ष्म से जाता बनकर जेब का अल्यु का अनेवण कर क्या है। जब तक द्रशा आत्मा चित्त द्वारा आविष्ट है, नव नक यह सायिक स्वत् वाह्यस्य से प्रतीत होंने की बाक्य है। किन्तु जब जात्मा ब्रष्टा-स्थ्य से चित्त से विविक्त होत्तर साजारकार-साम करता है, तय बाद्य जगत् या पहिरान्न शक्तिम्बरन माया-जगत् लीन हो जाता है। एक-मात्र भाव करत् ही प्रकाशित उहना है। यह भाव अप्राकृत सस्व की तरङ्ग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक ईः जनराशि जैसे हल्की बायु से उत्पन्न हिल्लोलों से विभिन्न प्रकार के तरङ्गादि परिणामों के रूप में आत्मपकाश करती है ५वं इस अवस्था में एस भन विभिन्न परिणामों का सुलतत्त्व जल रूप में प्रतीत हुआ गरता है, ठीक उसी प्रकार एक ही अत्राकृत सत्त्वाली भावसम्मत् विचुन्धः होकर अन-त भाव-रूप में परिणत होती है। यहां भावराज्य की विकास-प्रणाली है। इसके पञ्चाल् द्रष्टा पृथ्व जब महाचैतन्य के निकट अपने स्वरूप का विसर्जन करता है अर्थान् द्रष्टा फिर द्रष्टा ऋप से स्थिन नहीं होता, तद भावराज्य वा महाभाव राज्य तिरोहित हो जाता है । यहां शू-यादस्था है। प्रथम में जान के विषय जेयजगत् की सत्ता स्थूल दृष्टि से प्रतीत होती है उसके पश्चात् ज्ञान निविधयक वृ साकार होने पर जेप सत्ता उसमें अस्तमित हो जाती है। १ ही विज्ञानात्मक जगत् की अवस्था अथवा गुद्ध विकल्प की अवस्था है। इस अवस्था में बाह्य जगत् के नाम से किसी वस्तु की सत्ता " नहीं रहती। यह अनन्त जगत् तब अपने चिल के ही विलासरूप से प्रत्यक्ष होता है। इस अवस्था में द्रष्टा-द्रष्टा-रूप से अपनी
सत्ता का ही दर्शन किया करता है, किन्तु अन्य आकारों में।
इस दर्शन में बाह्य पदार्थ की अनुभूति नहीं रहती, समस्त जगत्
अपने ही बीच में वर्तमान है ऐसा प्रतीत होता है, तब विश्व,
मगवान् शाङ्कराचार्य की भाषा में—दर्गण में दृश्यमान नगरी के
समान अपने स्वरूप में या अपने आत्मामें प्रतीत होता है।
यहाँ तक कि अतीत, अनागत व वर्त्तमान ये त्रिविध काल भी
अपने मध्य ही प्रकाश पाते हैं। अपने बाहर द्वितीय किसी
वस्तु का अवसर नहीं रहता। इसके पश्चात् दृष्टा फिर मनोमय दृश्य का द्रष्टा न रह कर परमपद में श्रात्मसमर्पण कर
देता है। साथ ही विज्ञानमय जगत् भी अन्तहित हो जाता
है। उसके स्थान पर एकमात्र शून्य ही रहता है। सब दृष्टा
न रहने से दृश्य भी नहीं रहता। यही महाचैतन्य को
अवस्था है।

सुतरां बाह्य सत्ता से महाचैतन्य में उठने का क्रम यही है—(क) बाह्य जगत् का अनुभव। इस समय बाह्य जगत् सत्यह्म ही प्रतीत होता है। इस अनुभव में भेद-भाव का प्राधान्य रहना है। यही संसार अवस्था है। माधारण जीव-मात्र ही इस अवस्था में वर्त्त मान है। (छ) इस अवस्था में वाह्य जगत् का अनुभव नहीं रहता। इस्थमान समय जगत् का ही अनुभव होता है अवस्थ, किन्तु वह मेरे बाहर है—ऐसी प्रतीति नहीं होती। वह चित्त का विजृम्भण है—चित्त से अतिरिक्त कोई

श्रीकृष्ण-प्रसङ्घः २३६

पदार्थ नहीं है। मृतरां नमस्त जगत् ही इस अवस्था में अपने बांग ही एवं देश में अनुभूत होता है। जो इस अवस्था को गाम होते हैं वे महाप्राप पद-बात्य हैं। जिसके अपने देह के एवरिय मीं समग्र विश्वस्थ भामित हो उठता है, यह विश्व उसके लियं भानिक नहीं है। यह विज्ञानात्मक या शुद्ध विवालपमय है। (ग) इसके बाद चित्त का उपशम होता है। तब फिर जगत् का भान नहीं होता। जेयरूप जगत् पहले ही निवृत्त हो जुका था, ज्ञानरूप जगत् अब निवृत्त हो गया। इस चित्तनिवृत्ति के साथ ही द्रष्टा फिर द्रष्टा नही रहता। क्योंकि दृश्य के अभाव में द्रष्टृत्व सम्भव नहीं है। इस अवस्था में विशुद्ध विकल्प भी नहीं रहता। यह निविकल्प अवस्था है—जिसका पहले महा-चैतन्य नाम से उल्लेख किया गया है। यह शूत्यावस्था है। इस अवस्था में प्रपन्न का पूर्ण उपशम हो जाता है।

पूर्वोक्त विश्लेषण से समका जा सकेगा कि महाभाव एवं भावराज्य की लीला द्वितीय अवस्था के अनुरूप अवस्था-विशेष है। वह संसार अवस्था के अतीत है, अथन यथार्थ निर्विकल्प भवस्था के पूर्ववर्ती है। पहले ही कहा गया है कि निर्विकल्पक अवस्था में जाने के लिए शुद्ध विकल्प-राज्य का भेद करना आवश्यक होता है। नित्यलीला स्वभाव की लीला है इसमें सन्देह नहीं, यह भाव का खेल है, आनन्द का अभिनय है। किन्तु वस्तुत: प्रकृत अभाव का विराद् कृन्दन है। जब तक जीव संसारावस्था में बद्ध रह कर त्रिताप की ज्वाला में जलता रहता है तब तक इस महान् अभाव का अनुभव नहीं कर पाता।

संसार का अतिक्रमण करके मुक्त न होने तक यह अभाव या विरह धारणा में ही नहीं आता । सुतरां जो आनन्द की लीला है, वही अन्य प्रकार से देखें तो महाविरह की अनुभूति मात्र है। इस विरह का अवसान अस्थायिक्य से पुनः पुनः होने पर भी स्थायों रूप से तभी हो सकता है जब चैतन्य-कला के विकास के साथ-साथ यह विरह क्रमशः महामिलन की अहैत सत्ता की ओर अग्रसर होता रहे। अतएव यह नित्यलीला नित्यलीला होने पर भी वास्तव में नित्यलीला-पदवाच्य नहीं है। क्योंकि यह अवस्था अपूर्ण है। इसके पश्चात् महाचैतन्य में प्रविष्ठ होने पर भाव एवं महाभाव सब अतिक्रान्त हो जाते हैं एवं मिलन या विरह किसी की भी सार्थकता नहीं रहती। आत्मा की तृप्ति सिद्ध करने के लिए ही इनकी व्यवस्था है।

किन्तु यह प्रकृत नित्यलीला न होने पर भी उसके आभास के रूप से अवश्य ही विणित होने योग्य है। यथार्थ लीला पूर्वा-वस्था में ही सम्भव है। वहाँ क्रमविकास की आवश्यकता नही रहती एवं प्रकृत अतृप्ति व अभाव आदि किसी की सत्ता नही रहती। इसका विशेष विवरण बाद में दिया जायेगा।

जिस आनन्दमय लिङ्ग की बात कही गई है, इसकी प्राप्त होने पर ही नित्यलीला का सूत्रपात होता है, यह बात पहर भी कही गई है। यह आनन्दमय लिंग बीज व योनि इन दोने का मिलनात्मक है। बीज व योनि का मिलन हो वस्तुतः युगल-मिलन है। एके ही शुद्ध चैतन्य—बीज व योनि के आकार में प्रकाशमान होकर, दोनों के तादात्म्य की अवस्था में नित्यलील के अंबुर-इप में परिणत होता है। जब गुल चैनाय स्वातन्त्र्य के पश्चाद से दो भागों में विभक्त होता है तब परण्यर पृथ्कहत होता में दो भाग परण्यर मिश्रित होकर नई-वई लीका-म्कृत्ति के बारण बनते हैं। एक ही चैनाय एक अंध में कृत्य करता है एवं दूसरे अंदा प स्वय हो कृत्य होता है। निमित्त व उपादान की अभिन्नता इसी प्रकार मिद्ध होती है। निमित्त व उपादान के पार्थवय के साथ-साथ साथिक स्वर आविर्भत होता है एवं सब पदार्थों के बीच परस्पर भेदतान प्रकट होता है।

चैतन्य के बीच एक ओर धुट्ध होने की स्वाभाधिक प्रवणता जाग उठती है। वाह्य कोमक न रहने पर भी चैतन्य के स्वरूप से स्वयं भीत का आविभाव जोता है। यह क्षणिक व्यापार है।

गधानका में लिखा है कि पंछि गोर्वा पारमाधिक दृष्टि में पोट्स स्वरों की मूलि है। मृतगं निरम्लीला की मूलीभूत पंडिश एक्तिमें ही बन्तुकः न्तरतस्य में भिन्न और कुछ नहीं हैं। यह स्वरतस्य किम प्रकार आविभृत होता है एवं आविभृत होकर किस प्रकार एक स्वर अन्य स्वर में परिणत होता है इसके विशेष ज्ञान के साथ बोभ के पहण्य के उद्घाटन की प्रणाली कुई। हुई है। इस वारण लीला के मूर्म-प्रहण के उद्देश्य से क्षोभ के स्वरूप, सार्थवता, प्रकार-भेद व फलगत विशिष्ट्य की आलोचना करना आवश्यक हैं। पहले जिस व्यव्य किंग की बात कही गई है। उसमें से अध्यक्त लिंग में अहंभाव का आधान्य है एवं व्यक्त लिंग में इदंभाव का प्राधान्य रहना है। दोनों लिंगों के मध्यवत्ती व्यवताव्यक्त लिंग में अहंभाव एवं इदंभाव इन दोनों का

ही साम्यभाव लिंबत होता है । चैतत्य के जिस अंश में अहंभाव का स्फूरण होता है वह जीव-भाव है। दोनों का मध्यवर्ती भाव शक्तिभाव है। इस शक्ति-भावकी भी दो अवस्था हैं— जब आरोह-क्रम मे चैतन्य जीवभाव को शिवभाव की ओर अग्रसर कर लेता है एवं जब अवरोहक्रम में चैतन्य शिवभाव को क्रमशः जीवभाव की ओर परिवर्त्तनसम्पन्न करता है। ये दोनों अवस्था ठीक एक नहीं हैं। पहली अवस्था में ग्रहंभाद के द्वारा ग्राच्छन हो कर जीवभाव विद्यमान रहता है। द्वितीय अवस्था में इदंशाव के द्वारा आवृत होकर अहंभाव विद्यमान रहता है। जो अव्यक्त िंछग है उससे ही इदंभाव के स्फुरण <mark>के साथ-साथ बाह्यलीला</mark> का सूत्रपात होता है। किन्तु अव्यक्त लिंग के पश्चात् अनुसर धामरूप जो महालिंग स्वयंत्रकाश रूप से उदित होता है, उस आनन्दमय लिंग से ही ग्रहंबोधमय अव्यक्त लिंग के आविभीव का सूत्रपात होता है। इस कारण आनन्दमय लिंग से अव्यक्त लिंग के आविभाव पर्यन्त जो चैतन्यशक्ति की क्रीड़ा है, वही रहस्य-लीला के नाम से वर्णित होने योग्य है। हमने पहले जिस भाव व महाभाव के किञ्चित् पार्थक्य का उल्लेख किया है, यहाँ उसी के अनुरूप पार्थक्य का मूल दिखाई पड़ता है।

क्षोभ किसे कहते हैं ? जोभ का रहस्य क्या है ? लीलातत्त्व के साथ उसका सम्बन्ध क्या है ? इन सब प्रक्तों की मीमांसा के लिए अभी कुछ एक बातों का दिग्दर्शन के रूप में उल्लेख किया जा रहा है। जो महाचैतन्य पर-प्रमाता या महासाक्षिरूप से स्वयंप्रतिधुभाव से विद्यमान हैं उनमें अनन्त ज्ञेयराशि अर्थात् बाह धीकृष्ण-प्रमञ्जः २४०

A STATE OF THE PARTY OF

व आभ्यन्तर समस्त भावमत्ता अभिन्नरूप में विद्यमान रहती है। यह मूल चैनन्य मीमाहीन, टपाधिरहिन एव अनवच्छित्न है। वह निर्विशेषकष में ही विणित होते योग्य है। किन्तु उसमें एक इच्छा नाम की स्वात-प्रयक्षतित विद्यमान है। यह चैतन्य के स्वस्प से अभित है। जब इसके प्रभाव से यह अन्यान्य भाव-राशि चैतन्य के माथ अभित्न रहनी हुई भी भिन्न के समान प्रतिभासमान हं:नी है, नभी कहा जाना है कि चैतन्य में क्षीभ उत्पन्न हुआ है। यह क्षीम उत्पन्न होना व विसर्ग का उद्भव होना एक ही बात है। चैतन्य स्वयं क्षुब्ब होकर स्वयं को ही क्षुब्ब किया करता है। जब चैतन्य स्वयं क्षुब्ध होता है तब इसे स्वरूप-निष्ठ स्वातन्त्र्यशक्ति की ही कीड़ा समझना चाहिए। उपादान को शुब्ध करना हो तो निमित्त को भी चुब्ध होना पड़ता है। निमित्त द्वारा धुट्य-भाव-ग्रह्ण स्वातन्त्र्यवशतः होता है, किन्तु उपादान की क्षुव्यता निमित्त के प्रभाववशतः घटित होती है। क्षोभ उत्पन्न होते ही उसका एक आधार होना आवश्यक होता है । क्योंकि निराधार क्षोभ हो ही नहीं सकता । यह जिस आधार की बात कही गई इसी का नामान्तर है योनि । ओभ विसर्ग की ही अवस्था-विशेष है। विसर्ग के मूल में बीजसत्ता आवश्यक है, क्योंकि बीज का ही विसर्ग होता है। यह बीज चैतन्य से अति-रिक्त और कुछ नहीं है। चैतन्यस्वरूप में अनन्त ज्ञेय भावराज्ञि अव्यक्त रूपसे मग्न रहती है। ये भाव अपना-सूपना विशेषरूप लिये हुए उसमें प्रकाशमान नहीं रहते। यह निर्विशेप शुद्ध चैतन्य ही बीजरूप में अर्थात् विश्व के बीजरूप में परिचित है।

चैतन्यितिष्ठ अनन्त भावराशि समष्टि-रूप से विश्व नाम से अभिहित होती है। विश्व का बीज-चैतन्य ही कारण-चैतन्य है, उससे अतिरिक्त विश्व नाम से कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। किन्तु न रहने पर भी अतिरिक्तवत् विश्व का आविर्भाव चैतन्य से ही हुआ करता है।

यह कैसे होता है ? चैतन्य में जो स्वातन्त्र्यशक्ति है, जिसका

कि मूल इच्छा अथवा महा इच्छा के नाम से वर्णन किया जाता है, उसी के प्रभाव से विसर्ग का उदय होता है। अर्थात् अभिन्न सत्ता भिन्नवत् प्रतीयमान होती है। इसीका नाम है बीज व योनि का परस्पर संघटन। योनि के साथ इच्छा का सामरस्य होने पर तृप्तिरूप से सृष्टि का पूर्ण विकास हुआ करता है।

तृप्तिरूप से सृष्टि का पूर्ण विकास हुआ करता है। ज्ञोभ कार्य्यतः दो प्रकार का है—स्वयं क्षुब्ध होना एवं दूसरे को क्षुब्ध करना । पुरुष क्षुब्ध होकर प्रकृति को क्षुब्ध करता है। क्योंकि प्रकृति के क्षुब्ध न होने पर पुरुष की इच्छानुरूप उसके

गर्भ से अनन्त भावराशि बहिरुन्मुख होकर प्रकट नहीं हो सकती। किन्तु स्मरण रखना होगा कि पुरुष वा प्रकृति एक ग्रखण्ड चैतन्य के ही दो पहलू हैं। चैतन्य में इन दोनों पहलुग्रों के परस्पर संवर्ष को निकुञ्जलीला कहते हैं। जिस चोभाघार की बात पहले कही

गई है, वह बाह्यसृष्टि के लिये अपरिहार्य अवलम्बन है, क्यों कि इस आधार की उपेक्षा करके अन्तः स्थित भाव बाह्य रूप से प्रकाशित नहीं हो सकता, एवं सृष्टि की इच्छा भी पूर्ण नहीं हो

प्रकाशित नहीं हो सकता, एवं सृष्टि को इच्छा भी पूरा नहीं ही सकती। यह जो इच्छा की पूर्णता की बात कही गई, यह सम्यक् सिद्धि है और तृप्ति का ही दूसरा नाम है। तृप्ति का आविर्भाव अर्थात् बाह्य मृष्टि के उन्मीलन में अथवा भावराज्य के प्राकट्य के लिये चित्रांक्ति से क्रियाशक्ति पर्यन्त पञ्चविष शक्ति का क्रमिक स्फुरण आवश्यक होना है। चित्राक्ति, आनन्दशक्ति, इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति व कियाशंक्त इन पश्चविध शक्तियों का आविर्भाव ही बिन्दु ने विसर्ग का आविर्भाव है। चित्राक्ति अनुत्तर है, यही 'अ' कार है, आनन्दशक्ति 'आ'कार है, दोनों ही स्वरूपतः अभिन्न है। इसके पश्चात् इच्छाशक्ति 'इ' कार (ई अथवा ईश्वरत्व इच्छा की ही मात्रागत वृद्धि का नामान्तर है), उन्मेपशक्ति 'उ' कार--अर्थोत् ज्ञानशक्ति है (ऊनता या ज्ञेयभाव उन्मेप की ही मात्रा-वृद्धि का फलमात्र है) : क्रियाशांक्त के अस्फुट, स्फुट, स्फुटतर एवं स्फुटतम ये चार भेद क्रमशः 'ए ओ ऐ औं' के रूप से प्रसिद्ध हैं। 'ऋ आह लुल्ं ये पूर्वोक्त पञ्चशक्तियों के अन्तर्गत नहीं हैं। ये अमृतकला रूप एवं नपुंसक हैं । बिन्दु व विसर्ग की सहायता से मं परामर्श प्रश्रीत् रशिमयौ स्वरवर्णी के रूप में परिचित हैं। नपु-सक वर्ण-चतुष्टम को छोड़ देने पर से सभी एक प्रकार से बीजरूपी हैं। जब बनुत्तर चैनन्य अथवा आनन्द के साथ इच्छाशक्ति का मिलन होता है. तब 'एं-कार रूपी यीनि आविर्भूत होती है, जिसका अस्फुट कियाशोक्त के नाम से पहले वर्णन किया गया है। यंत्र त्रिकोणात्मक है। इसके तीन कोणों के नाम हैं - इच्छा, ज्ञान व किया। कहना न होगा, अनुत्तर व आनन्द मध्यविन्दु रूप से वर्तमान हैं। किन्तु सूचम रूप से देखने जायें तो यह एक त्रिकोण नहीं है--इसके बीच दो त्रिकोण हैं। वयोंकि निकासका अनुत्तर परामर्श के नाम से उल्लेख किया गया है, वह अथवा आनन्दशक्ति त्रिकोणात्मक है क्योंकि अनुत्तर का विश्लेषण करने पर उसके बीच वामा, ज्येष्ठा व रौद्री ये तीन शक्तियां प्राप्त होती हैं आनन्द के विषय में भी ठीक ऐसा ही है। अतएव एक

अधोमुख त्रिकोण, एवं दूसरा ऊद्र्ध्वमुख त्रिकोण, इन **दोनों** त्रिकोणों के मिलित होने पर जो षट्कोण उत्पन्न **हो**ता है वही

अत्यन्त गुह्य एवं रहस्यमय पीठ के रूप में 'ऐ'-कार का रूप धारण

करके आत्म-प्रकाश करता है। पुरुष व प्रकृति का युगलभाव अथवा मिथुनीभाव ही 'ऐ'-कार का रहस्य है। श्रीकृष्ण के बीजयन्त्र व पीठ को समझने के लिए इस षट्-कोण-रहस्य का भेद

करना अनिवार्यतः आवश्यक है।

ब्रह्मसंहिता में जो गोकुल-यन्त्र का संक्षिप्त विवरण है, जिसके साथ गोलोक या खेतद्वीप एवं महावृन्दावन का सम्बन्ध जडित

है उसमें भी मूल में इस षटकोण का स्राध्यय लिए बिना शुगल-तत्त्व श्रीराधाकुष्ण के स्राविभूत होने के उपयोगी द्वितीय कोई

तत्त्व श्राराधाकुष्ण क आविभूत होने के उपयोगी दिताय कोई यन्त्र या पीठ वर्त्तमान नहीं है। क्षणभेद से अर्थात् विभिन्न चणों के अनुसार विभिन्न प्रकार का आनन्द प्रस्फुटित करने के लिए

षट्कोण अथवा षट्मुद्रा की आवश्यकता बौद्धों ने भी स्वीकार की है। अनुत्तर अथवा आनन्द के साथ ज्ञान का सहयोग प्राप्त होने पर 'ग्रो' कार का उद्भव होता है। पूर्वोक्त अनुत्तर आनन्द

के साथ इस ओकार का पुनः योग होने पर स्थूल बीज रूपी 'औ'कार का आविर्भाव होता है। वस्तुतः इस स्थूल के ऊपर ही यन्त्र निबद्ध है। धुचित्क्षक्ति से क्रमकः आनन्दादि के क्रम से इच्छा,

ज्ञान व क्रियाशिक्तें म्राविर्भूत होकर एवं क्रियाशिक क्रमशः स्थुलतम अवस्था को प्राप्त होकर अन्त में प्रत्याहार का अवलम्बन श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः २४४

A. Martin William B. La Martin Martin The Company of the Company

];

करके विन्दु में लौट वाती है। यह प्रक्रिया स्वभाव में निम्न-स्तर में आवित्तत ही रही हैं। इसकी ही प्रहंभाव का विकास व बैतन्यशक्ति का उद्दीपन कहते हैं। अन्यान्य वर्णराशि इन सब मूलशक्तियों के स्फुरण की ओर ही क्रमशः प्रकाशित होती है। आदि वर्षा 'अ' है—यही प्रकाश-स्वरूप परमशिव है। अन्त्य-वर्ण 'ह' कार के अर्धभाग के रूप में यही विमर्शस्पा पराशिक है। दोनों मिलित होकर अ—ह रूप से प्रत्याहार की माँति समस्त वर्णों को अर्थात् पद्धाशत् मातृकाओं को गर्म में घारण किए हुए हैं। बिन्दु रूप में अस्तएडमण्डल के बीच अद्देत सत्ता घारण किए हुए यह शिवशक्ति-युगलपूर्त्ति विराजमान हैं। इसी का नाम 'अहं' वा ब्रात्मा है। यही त्रिपुरसु-दरी है। यही राधाकृष्ण के युगलतत्त्व का रहस्य है।

त्रिपृरसुन्दरी के रहस्य का पूर्ण अभिज्ञान प्राप्त किये विना श्रीराधाकुष्ण-तत्त्व में प्रवेश करने का और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इस सम्बन्ध में विशेष आलोचना बाद में की जायेगी।

पहले ही कहा गया है कि मावराज्य के क्रम-विकास के पय में पहले पशुभाव हट जाता है। अर्थात् समस्त दृश्यपदार्थ-मात्र में जो इदंख्य भान था वह अपगत हो जाता है। अर्थात् चारों तरफ के पदार्थ की तब 'यह' छ्य से अतीति नहीं होती। उसमें 'मैं छ्य से अतीति क्रमशः उत्पन्न होकर 'मैं' भाव के अतीत अनु-त्तर सत्ता में स्थिति लब्ध होती है। मध्यावर् में में' भाव अवश्य नहीं रहता, किन्तु उसका आभास रहता है। तब सब पदार्थी का ज्ञान 'इदं' छ्य से उदित होता है, एय पूर्वस्तर के

२४५ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

अहंभाव का आभास इस विशुद्ध ज्ञान को ढके रखता है। इस धवस्या में शक्ति-भाव का उन्मेष विद्यमान रहता है। अर्थात् सभी वस्तुयें शक्ति-रूप में अर्थात् आत्मा के धर्म-रूप में प्रतीति-गोचर होती हैं। यह अवस्था अतिकान्त होने पर विशुद्ध अहंमाव का सुत्रपात होकर क्रमका: उसकी पूर्णता सिद्ध होती है। यह भ्रन्यक्त लिङ्ग अवस्था में सिद्ध होती है। सर्वात्म-भाव के नाम से वैष्णव आचार्यों ने इसी अवस्था की लक्षित किया है। जो इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं वे सर्वत्र स्वयं की ही स्फूर्त्त उपलब्ध करते हैं। किन्तु यह आत्मस्फूर्ति यथार्थ आत्म-स्वरूप नहीं है— यह स्मरण रखना होगा। इसके पश्चात् आनन्द छिङ्गमय अनु-त्तर धाम में प्रविष्ट होने पर सर्वात्मभाव के अतीत आत्मा के परम स्वरूप में स्थिति-लाभ होता है। सर्वत्र 'मैं' रूप से प्रकाश होना ही सर्वात्म-भाव है। इस अवस्था में भक्त की दृष्टि में सर्वत्र ही आत्मभाव की अनुभूति हुआ करती है। अर्थात् स्वयं को ही अनन्त 'अहं'के रूप में उपलब्ध किया जाता है। बाह्य उपलब्धि की यही चरम सीमा है। इस अंबस्था का अवसान होने पर बहु 'अहं' एक 'अहं' में परिणत होता है। उसके परवात् यह 'मैं' अहुंत्व-हीन होकर विचित्र अनन्त भावों में आत्म-प्रकाश करता है। इस आत्म-प्रसारण के बीच प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष इन तोन रूपों में हो चैतन्य स्वयं को प्रकाशित करता है। इस अचिन्त्य माधुर्यमय ग्रवस्था में 'मैं-तुम' भाव सदा के लिए स्वाम्बे विक नियम में अस्तमित होता है। उसके पश्चात् केवल रसांस्वादन के लिए कृत्रिम अभिनय की भाँति अनन्त लीला-वैचित्र्य स्फुट हो उठता है। जीव के उध्वरिदेश

ŝ

श्रीकृष्ण-त्रसङ्गः २४६

とうとう こうしょうないないないないできないということのなかないないないないない

के क्रम में नो नित्य-लीला भावराज्य में अनुष्ठित होती है, वह इस अनादि अनना छोला का प्रतिविक्त मात्र है।

यत् तो अवित्मभाव की दान कही गई, उनका आविभिन्न होने पर नर्वत्र हा पुरुषोत्तम-स्वस्त का दर्जन होने हे, पुरुषोत्तम रूप में परिद्रष्ट समस्त वस्तु में ही एक अपूर्व स्तेह का विकास लक्षित होना है। उसके बाद ही भीनर एवं बाहर सम-स्व से अलाकिक सामध्ये अथवा नित्य लीला में प्रवेश।

सुनरां यह समझ लेना होगा कि नित्यलीला में प्रविष्ठ होने से पहले सर्वत्र आत्मभाव की स्फूर्त्ति होना आवश्यक है। क्योंकि वह हुए बिना स्नेह का उदय नहीं हो सकता। अब प्रश्न यह है कि नर्वात्मभाव की अभिन्यक्ति का मूल कारण क्या है? इस सम्बन्ध में कोई-कोई विशेषज्ञ आवार्य कहते हैं कि प्रेमभक्ति की पराकाम्ना से ही सर्वात्मभाव का उदय हुआ करता है। प्रेमभक्ति की पराकाम्ना से ही सर्वात्मभाव का उदय हुआ करता है। प्रेमभक्ति को परिपक्वना के अनुसार तीन अवस्थायें प्रकाशित होती हैं। उनमें से प्रथम का नाम है प्रेम—दितीय का नाम आसिक्त एवं नृतीय का व्यसन है। इसके प्रधान् ही साधना की समाप्ति होने पर सर्वात्मभाव रूप में फल का उदय होता है। प्रेम रुचि से उत्पन्न होता है। जब किसी विशिष्ट मनुष्य में भगवान् के प्रति वास्तविक रुचि उत्पन्न होती है तब उसका मनुष्य में भगवान् के प्रति वास्तविक रुचि उत्पन्न होती है, तक उसका भवणादि साधन-भक्ति द्वारा परिशीलन करने पर वह (रुचि) चरम अवस्था में प्रेमरूप में परिषत होती है। कि तु जिसके चित्त में

रित उत्पन्न नहीं हुई है, उसका श्रवणादि द्वारा प्रेमशिक का विकास सम्भव नहीं है। इससे समझा जा सकता है कि जीवमात्र ही आपाततः प्रेमभिक्त के योग्य है, यह नहीं कहा जा सकता। किसी-किसी विशिष्ट जीव में भगविदच्छा से ही भाव का वीज निहित रहता है। कहना न होगा कि ये सब जीव आसुरिक जीवों से विलक्षण देव. जीवों के अन्तर्गत हैं। सत्सङ्ग प्रभृति विभिन्न कारणों के प्रभाव से यह सूदम बीज शक्ति हिन के रूप में फूट उठती है। इसके परवात् साधनभिक्त के द्वारा प्रेम का आदिश्वांच होता है। प्रेम परिष्कृत होकर पहले आसक्ति एवं उसके परवात् व्यसन रूप में अभिव्यक्त होता है। इसके परवात् सर्वत्र शासन-भाव की स्फूर्ति होती है। तब सर्वत्र समरूप से भगवत्-स्फूर्ति होने के कारण नित्यलीला में प्रवेश होता है।

नित्यलीला में जिन जीवों का प्रवेशाधिकार उत्पन्न होता है, वे सभी एक ही प्रकार की अवस्था प्राप्त करते हैं ऐसा नहीं है। क्योंकि भावराज्य के अनन्त वैचित्र्य में जिसकी जो अपनी प्रकृति है उसे वही प्राप्त हो जाती है।

सभी जीवों में जैसे एक मौलिक साम्य है, वैसे ही प्रत्येक जीव का एक वैशिष्ट्य भी है। यह वैशिष्ट्य सांसारिक अवस्था में स्फुटित नहीं होता। यह जीव का स्वभावसिद्ध है अतः संसार का कृत्रिम आवरण कट जाने पर यह स्वयं जाग उठता है। इस प्रकार से प्रत्येक जीव की ही व्यक्तिगत विलक्षणता है। इस कारण ही दार्शनिकों ने मुक्त आत्मा में भी 'विशेष' माना है। यह 'विशेष' स्वरूपगत, आकृतिगत, गुणगत, धर्मगत, त्रिया- थीकृष्ण-प्रसङ्गः २४८

गत एवं सम्बन्धगन है। सुनरों एक जीव के साथ अन्य एक जीव की किसी अंश में भी समानता नहीं दिखाई देनी (यद्यपि सभी जीव मूनतः एक व अभिन्म हैं)।

इस जीवगत 'विशेष' की सार्थकता भावराज्य में उपलिख-गोचर होती हैं। क्योंकि भावराज्य में विधि-निर्षेष की प्रेरणा नहीं रहती, अत एव अन्तर्निहित भाव अथवा स्वभाव हो लोला-गत वैशिष्टच एवं रसास्वादन का नियामक हुम्रा करता है। भाव के आस्वादन में जिस प्रकार 'विशेष' अनुभूत होता है उसी प्रकार अभाव की अनुभूति में भी विशेष का परिचय प्राप्त होता है।

यहाँ पर प्रसङ्गतः नित्यलाला के सम्बन्ध में एक महासत्य का डिक्नित देना आवश्यक प्रतात हो रहा है, यद्यपि इसका आभास पहले बहुत बार कुछ-कुछ दिया गया है। नित्यलीला के दो पहलू हैं। एक पक्ष से देखें तो नित्यलीला प्रकृत प्रस्ताव में उद्दर्श्वगाभी जीव के लिए नित्यलीला नहीं है, वह एक विश्वामशाला मात्र हैं। जब कोई जीव भावराज्य में प्रविष्ट होकर कमशः नित्यलीला में योगदान करता है, तब बह कमशः इस लीलारस के ग्रास्वादन में अधिकतर पृष्टिलाभ करते-करते कला का विकास सम्पादन करके यथासमय लीलाचक का भेद कर लेता है। यहाँ पर नित्यलीला नित्यसिद्ध एवं अविनाशी होने पर भी उक्त जीव के लिए वह चिरस्थायो नहीं होता। क्योंकि मुक्त होने पर भी उक्त जीव अपूर्ण हो होने से एवं भावराज्य में से होकर ही उसे पूर्णता लाभ करना होगा इस कारण एक

पाया जाता है। इसके पश्चात् खेल करने की भी एक दिशा है।
यह खेल कार्य करने के अन्तर्गत नहीं है और यह विश्राम की
परावस्था है। यही खेल करने की दिशा है। कार्य करने का
जैसे कोई अन्त नहीं है, वैसे ही खेल का भी अन्त नहीं है। इस
महाक्रीडा के पीठ में, विश्राम के पश्चात्, कोई-कोई महाभाग्यवान् पहुँचते हैं। यह खेल या लीजा का उपयोगी घाम एवं
परिवार व परिकरवर्ग सभी साकार हैं। सुतरां ये सब चरमविश्राम की अवस्था में अभिव्यक्त रचनाशक्ति के द्वारा प्रकट
होते हैं। अर्थात् श्रुद्ध चैतन्य-अवस्था में प्रतिष्ठित होकर पूणे अहंभाव में स्थित-लाभ करने पर नित्यलीला में प्रवेश का प्राथमिक स्तर समाप्त होता है। पहले ही कहा गया है कि पूर्ण वस्तु

पश्चात् है। कार्यं करना, विश्राम करना एवं खेल करना ये तोन मूल व्यापार हैं। उनमें से समग्र मायिक जगत् कार्यक्षेत्र होने से कर्म-अर्जन एवं उसका फल-भोग यही यहाँ हुआ करता है।

बार उसे लीलाचक का अतिक्रमण करना ही होगा। किन्तु उसके लिए लीलाचक का स्थायित्व न होने पर भी लीला को अनित्य नहीं कहा जा सकता। अनादि काल से अनन्त काल पर्यन्त लीलाचक का अभिनय इसी प्रकार होता आ रहा है एवं इसी प्रकार होता रहेगा। किन्तु नित्यलीला का और एक पहलू है, जिससे विचार करने पर समझा जा सकेगा कि पूर्वोक्त लीलामण्डल प्रकृत लीलामण्डल नहीं है। लीला का प्रकृत स्थान विश्राम की परावस्था में अवस्थित है, अर्थात् क्रमविकास की समाप्ति के

अतः यह कार्यं करने का स्थान है। इसके पश्चात् एक विश्रामा-गार है। वहाँ पर विश्राम करके विश्राम-सुख का आस्वादन पाया जाता है। इसके पश्चात् खेल करने की भी एक दिशा है। यह खेल कार्यं करने के अन्तर्गत नहीं है और यह विश्राम की श्रीकृष्ण-प्रसन्द्रः २५०

किसी की भी मृष्टि नहीं कर सकती। एष्टिकर्ता होना हो तो उसको उच्छापूर्वक अभाव को मृष्टि कर के अभिनय के द्वारा नसाम्यादन वी व्यवस्था उसनी होती है; इसी कारण परिपूर्ण आत्मस्यम में अर्थान् पूर्णाहंता में प्रतिष्ठित होने के पश्चात् प्रपने स्वातम्ब्य-कानः अपने चारों और महाद्यून्य की मृष्टि कर के इस महाद्यून्य के बीच इच्छानु हन्य लीलामण्डल की रचना करनी होती है।

श्रीवृन्दावन प्रभृति भगवान् की समस्त नित्यविहारभूमियाँ इसी प्रकार से वर्तमान हैं – पूर्ण स्वरूप के बीच अचित्त्यशक्ति द्वारा वे रचित हुई हैं एवं अब भी हो रही हैं। केवल यही नहीं, योगी की विशिष्ट प्रकृति के अनुसार रचना में भी वैशिष्ट्य प्रकाशित हुआ है। इस कारण एक श्रीवृन्दावन की हो रचना-प्रणाली शिल्में के शिल्में शिल्में के श्रिमाय से नाना प्रकार की परिदृष्ट हुआ करती है। अत्यान्य लीलाधामों के सम्बन्ध में भी यह एक ही बात जाननी होगी।

पूर्ण आत्म स्वरूप में ग्राभिनय के लिए अपूर्णता उत्पन्न करके पुनः तृप्ति को गिद्धि करने के लिए रसाभिव्यक्ति की प्रणाली के अनुभार विभिन्न प्रकार की रचना आवश्यक हुआ करनी है। अतएव सब लीला-धाम नित्य होने पर भी रचित हैं एवं महाशून्य में गुप्त रूप से अवस्थित हैं। जगन्माता के विशेष श्रनुग्रह के बिना ये सब गुप्त स्थान देखे नहीं जा सकते।

इन सब लीलाओं के साथ अत्यन्त गुप्त रूप से कर्म-जगत् का सम्बाम है लीलाजगत् की दृष्टि से जो लीलामात्र है कर्म-जगत् की दृष्टि से वह लीला होने पर भी कर्मशिक्त की प्रेरणादायिनी है—केवल लीला नहीं। किन्तु खेल व काम के बीच ऐसा पर-स्पर सम्बन्ध प्रयोजनानुसार ऐसे सुकौशल से स्थापित हुआ है कि उसके द्वारा लीला का लीलात्व क्षुण्ण नहीं होता, अथच उसके अभाव से कर्म की यथायथ व्यवस्था सम्पन्न होती है। अवश्य ही लीला का ऐसा भी एक पहलू है जो केवल लीला-मात्र है। उसके साथ कर्म का व्यवहित सम्बन्ध भी नहीं देखा जाता।

कर्म, लीला व विश्राम जिन-तीन अवस्थाओं की बात कही गई है, पूर्णत्व के पथ में इनमें से प्रत्येक का ही अनुभव हुआ करता है। अवश्य ही अपनी-अपनी विशिष्ट प्रकृति की प्रेरणा के अनुसार कोई कर्म से अवसर ग्रहण करके विध्वाम पाने के पश्चात् नित्यलीला में प्रवेश करते हैं। उसके पश्चात् लीलातीत अवस्था मे चिरविश्राम प्राप्त करते हैं। एवं ऐसे भी कोई-कोई हैं जो विश्रामव लीला दोनों का आस्वाद लैकर पुनः नए रूप से कर्म राज्य में प्रवेश करते हैं। तीनों अवस्थायें नित्य हैं। किन्तु अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार जो जिस में प्रधाननः स्थिति पाने की इच्छा करते हैं, उन्हें उससे इतर अन्य दोनों का अनुभव करके अभीष्सित अवस्था में प्रवेश करना होता है। किन्तु किसी की कैसी भी प्रकृति क्यों न हो, पूर्णत्व लाभ करने के लिए उसे तीनों अवस्थाओं से परिचित होना आवश्यक है। स्थूल दृष्टि से ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ये तीन अवस्थायें कर्म, भिकत व ज्ञान इन तीन महापथों की पूर्णता की परिसमाप्ति के नामा-न्तर हैं। अद्वैतावस्था में जाकर कर्म नित्यकर्म के रूप में परि-

, s, 140

किसी की भी सृष्टि नहीं कर सकती। सृष्टिकर्ना होना हो तो उनको रच्छापूर्वक अभाव को सृष्टि कर के अभिनय के द्वारा रमान्दायन की काय-या करनी होती है; इसी कारण परिपूर्ण आत्मन्तक्य में अर्थात् पूर्णाहंता में प्रतिष्ठित होने के पश्चात् प्रपने स्वानन्त्रय-त्रक्षतः अपने चारों ओर महासून्य की सृष्टि कर के इस महासून्य के बीच इच्छानुरूप जीलामण्डल की रचना करनी होती है।

श्रीवृन्दावन प्रभृति भगवान् की समस्त नित्यविहारभूमियाँ इसी प्रकार से वर्तमान हैं - पूर्ण स्वरूप के बीच अचिन्त्यशक्ति द्वारा वे रचित हुई हैं एवं अब भी हो रही हैं। केवल यही नहीं, योगी की विशिष्ट प्रकृति के अनुसार रचना में भी वैशिष्ट्य प्रकाशित हुआ है। उस कारण एक श्रीवृन्दावन की हो रचना-प्रणाली शिल्पों के शिल्प-कोश्र के प्रभाव से नाना प्रकार की परिदृष्ट हुआ करती है। अन्यान्य लीलाधामों के सम्बन्ध में भी यह एक ही बात जानती होगी।

पूर्ण आत्म स्वरूप में ग्राभिनय के लिए अपूर्णता उत्पन्न करके पुनः तृप्ति का गिद्धि करने के लिए रसाभिक्यित की प्रणाली के अनुमार विभिन्न प्रकार की रचना आवश्यक हुआ करती है। अतएव सब लीला-धाम नित्य होने पर भी रचित हैं एवं महाझूत्य में गुप्त रूप से अवस्थित हैं। जगन्माता के विशेष ग्रानुग्रह के बिना ये सब गुप्त स्थान देखे नहीं जा सकते।

इन सब लीलाओं के साथ अत्यन्त गुप्त रूप से कर्म-जगत् का सम्बन्ध है। लीलाजगत् की दृष्टि से जो लीलामात्र है, कर्म-जगत् णत होना है — उसी प्रकार भिनत नित्यलीला में पर्यवसित होती हैं एवं ज्ञान का जरमफल नित्यिवध्याम अथवा चिरशान्ति है। अर्द्धेतावस्था ही पूर्णत्व हैं। सुतरां पूर्णत्व में प्रतिष्ठित होने पर नित्यक्तमं, नित्यलीला व नित्यविध्याम ये तीन वास्तव में अविभवत ह्या से प्रकाशित होते हैं। किन्तु तब भी व्यक्तिगत प्रकृति के वैशिष्ट्यानुसार कोई ग्रन्य दोनों को अङ्ग रूप से अनुभव करते हुए अङ्गीहप से अपनी इष्ट ग्रवस्था में अवस्थित होते हैं।

यह पूर्णत्व होने पर भी परिपूर्णावस्था के रूप में परिगणित होने योग्य नहीं है। क्योंकि अज़ािङ्गभाव रहने पर्यन्त एक अलीकिक वैषम्य स्वीकार करना ही होता है। यथार्थ सामरस्य को अवस्था में गुण-प्रधान भाव नहीं रहता। इस कारण पूर्णा-वस्था में जाकर भी परिपूर्णत्व प्राप्त करने का प्रयोजन है। परिपूर्णावस्था हो यथार्थ योगावस्था है। इस अवस्था में सभी विरोधों का समन्वय हो जाता है। सुतरां विश्वाम के साथ खेल का, खेल के साथ काम का एवं काम के साथ विश्वाम का किसी प्रकार का विरोध नहीं रहता । इस कारण ही योगी परिपूर्ण अवस्था के अधिकारी होने पर किसी का परिहार नहीं करते। अथच बाह्य दृष्टि में परिहार स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। कर्म जब पूर्ण हो जाता है तब खण्ड दृष्टि से देखने पर कर्म अतिकान्त हो जाता है और विश्राम के राज्य में प्रवेश होता है, किन्तु यह विश्वान्ति कर्मरहित जड़त्व नहीं है। इसमें अनन्त कर्म विद्यमान रहते हैं। सीमा-

बद्ध कर्मन रहने से कर्मगत चाञ्चल्य नहीं रहता। क्योंकि अनन्त कर्मों के साथ विश्रान्ति का कोई विरोध नहीं है। इसी कारण योगी एक स्थान पर चिरदिन के लिए स्थित लाभ करके ग्रचल अवस्था प्राप्त कर के भी दूसरी ओर अनन्त रूपो में अनन्त देशों में अनन्त प्रकार के कर्मों का निरन्तर सम्पादन करते रहते हैं। जो निष्क्रिय, कूटस्थ, ग्रविचल द्रष्टा के रूप में अथवा परमतत्त्व के उपासक के रूप में नित्य एकासन में समासीन हैं, वे ही एक ही समय में विभिन्न रूपों में विभिन्न देशों में विभिन्न कार्यों का सम्पादन करते हुए जगच्चक्र चलाते हैं। वे निष्क्रिय हैं, यह जितना सत्य है, वैसे ही वे कर्म कर रहे हैं यह भी संपूर्ण सत्य है । यहाँ पर निष्क्रिय भाव एवं सिक्रिय भाव परस्पर विरुद्ध नही हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि वेकिया कात्याग करके निष्क्रिय नहीं हुए हैं। क्रिया की पूर्णता के फलस्वरूप उन्हें यह अवस्था प्राप्त हुई है। ठीक उसी प्रकार विश्रा**म** की भी एक पूर्णता है। जब विश्राम पूर्णत्व-लाभ करता है, तब विश्राम के अतिक्रान्त होने पर लीलाराज्य में प्रवेश होता है। यह जो लीला है, यह विश्राम की विरोधी नहीं है। विश्राम को छोडकर लीला में प्रदेश नहीं हुआ है। विश्राम की पूर्णता के फलस्वरूप ही यह प्रवेश हुआ है। सुतरां कर्म, विश्राम एवं लीला — यही जहाँ क्रम है, वहाँ नित्यलीला में अधिकार प्राप्त करने पर कर्म वै विश्राम किसी का भी परिहार नहीं होता। विश्राम के एक प्रान्त में कर्म है एवं दूसरे प्रान्त पर लीला है। जिस प्रकार श्रीकृष्ण के एक ओर सङ्घर्षण हैं एवं दूसरी ओर

ओकृष्ण-प्रसङ्गः २५४

一個のではの、日本のでは、これのでは、これのでは、一個などのとなっている。

श्रीराधा हैं, यह भी उमी प्रकार है। मुनरां इस कम के अनुसार नित्मलीला में किसी के प्रविष्ठ होने से समभाना होगा कि वह एक ओर मंगार में प्रतिनियन कमें में निरत हैं. यह जैसे सत्य है, उसी प्रकार वह मंसार के अतीत श्रान्तिधाम में अविविष्ठत रूप से विश्वाम प्राप्त कर रहा है. यह भी उसी प्रकार सत्य है। अथन, यह भी स्वीकार करना होगा कि वह कमें भी कर रहा है एवं विश्वाम भी कर रहा है, इसके साथ ही वह नित्यलीला में भी अपने मावानुसार योग दे रहा है। प्रत्येक व्यापार के लिए हो उसे पृथक स्वरूप की आवश्यकता है। जो एक स्वरूप में सर्वदा अपने आसन में अवल-भाव से बैठा है, वही दूसरे स्वरूप में अनन्त जगत् में अपनी योग्यतानुसार परिश्रमण कर रहा है।

किन्तु ये दोनों स्थितियाँ ही चरम नहीं हैं। इनके ठ्यर एक नित्यलीना रूप लोकोत्तर दशा विराजमान है। कार्य करना शान्तिलाभ करना एवं खेल करना सब ही अनन्त भाव से हुआ करता है। अथव यह अनन्त भी प्रकृत अनन्त नहीं है। क्योंकि एक ही अन्वण्ड सत्ता स्वातन्त्र्यशक्ति के अभाव से अनन्त रूपों में प्रकाशमान होती है।

परिपूर्ण अवस्था का अनुभव करना अत्यन्त कठिन है। इसे भाव की ओर या अभाव की ग्रोर अनुभव नहीं करना होता। यह एक साथ दोनों ही प्रकार से अनभूत होती है। अथच इसमें भाव व अभाव किसी प्रकार की भी छाया का स्पर्श नहीं होता। श्रीभगवान् जीव के कल्याण के लिए विभिन्न स्तरों में विद्य-मान रहते हैं। किन्तु भाद का आलोक प्रकाशित होने पर यह सब बहिर क्ष घारा अन्तर क्ष घारा के रूप में प्रकाशित होकर घरा पर परिपूर्ण महास त्य के अवतरण का आभास दिया करती है। योगी कायव्यूह करके आकाश मण्डल की विभिन्न सीमाओं के बीच विभिन्न रूप घारण करके आत्मप्रकाश किया करते हैं। यह कायव्यूह का बहुत्य उसकी मूल अद्वैत सत्ता को चुण्ण नहीं कर सकता।

सूक्ष्म सत्ता में अभिमान के प्रविष्ट होने पर यहाँ से कारण सत्ता में उसका अनुसन्धान करके उसमें समस्त स्थूल आवर्जना-राशि का आहुतिरूप में अपण करना होता है। तब स्वाभाविक नियम से कारणसत्ता में ही अभिमान का उदय होता है। कारण से महाकारण में प्रवेश भी इसी प्रकार हुआ करता है।

% % % %

पहले ही कहा गया है कि प्रत्येक धाम में ही एक-एक निर्माणगत वैचित्र्य है। जो योगी पूर्ण में अधिष्ठित होकर किसी निर्द्दिष्ट धाम की रचना करते हैं, उनके लिए यह निर्दिष्ट धाम स्वधाम के ही अन्तर्गत है। श्रीकृत्वाकृत अथवा गोलोक इस कारण से ही नाना प्रकार से कल्पित हुआ है। श्रन्यान्य धामों के सम्बन्ध में भी वही एक बात है।

धामतस्व अत्यन्त गम्भीर है। इसके सम्बन्ध में स्थूलभाव से ज्ञातन्य सब विषय प्रसङ्गतः कुछ-कुछ पहले कहे गये हैं। किन्तु धाम का जो परम रहस्य है वह अभी भी आलोचित नहीं हुआ है।

आकृष्ण-प्रसङ्गं . २५६

धाम एक यन्त्र विशेष हैं। गीता में श्रीभगवान् ने परम धाम के सम्बन्ध में कहा है कि वह अग्नि सोम एवं सूर्य्य इस त्रिविध ज्योति के धर्तात, स्वयं ज्योति:स्वरूप एवं पुनरावृश्तिरहित है। किन्तु केवल इसी वर्णन ने परमधाम का स्वरूप हृदयांम नहीं होता।

जो नाग तान्त्रिक यन्त्र-विज्ञान से परिचित हैं, वे जानते हैं कि प्रत्येक यन्त्र ही मूल में एक बिन्दू से उद्भूत होता है। एक ही महाबिन्दु से क्रमशः त्रिकोण प्रभृति चक्रों का आविभीव होने पर नाना प्रकार के यन्त्र रचित होते हैं। एक-एक यन्त्र बिन्दू में अधिष्ठित भगवान् के एक-एक रूप का आत्म-प्रसारण मात्र है। बिन्दु समग्र यन्त्र का मध्यस्थ है। मकड़ी जैसे स्वय का केन्द्र में रखती हुई चारों ओर जाल बनाती है, चैतन्य भो उसी प्रकार स्वयं मध्यस्थ रहकर चारों श्रोर भावा-नुसार चक्र-विस्तार करता है। जब तक शक्ति की यह आत्म-प्रसारण क्रिया निवृत्त नहीं होती तब तक रचनां-प्रणाली चलती ही रहती है। यन्त्रमात्र ही उस-उस नाम व रूप-विशिष्ट भगवान् का पाम स्वरूप है। बिन्दु से तिकीण अथवा चतुष्कीण आवि-र्भूत होने पर उत्तारोत्तार विभिन्न चक्रों का स्फुरण हुम्रा करता है। सबके मूल में जो राज्य सृष्टि के प्रथम स्पन्दन के साथ ही प्रकट होता है, वही महात्रिकोण है। इस त्रिकोण से समग्र विश्व का उद्भव हुआ करता है एवं समग्र विश्व का उपसंहार भी इसी त्रिकोण में ही सम्पन्न होता है। त्रिकोण शक्ति-यन्त्र है। त्रिकोण का मध्यस्थित बिन्दु क्षुब्ब होकर त्रिकोण एवं क्रमशः अन्यान्य चकों का निर्माण करता है। नगर में प्रविष्ट होकर

२५७ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

एक के वाद एक विभिन्न स्तरों का भेद करते-करते त्रिकोण के समीप आ उपस्थित होना होता है। नयोंकि यह त्रिकोण मातृ-राज्य है। सृष्टि का मूल खोजना हो तो साधकमात्र को ही इसके समीप आना होगा । सूक्ष्म द्वि से विचार करने पर त्रिकोण की उत्पत्ति की भी एक प्रणाली लिंबत होगी। क्योंकि विन्दुका स्पन्दन न होने पर त्रिकोण का आविर्भाव हो ही नहीं सकता । जिस बिन्दु के स्पन्दन से यह त्रिकोणराज्य आविभूत होता है - वहो महाविन्दु है। यह महाविन्दु कामतत्त्व अथवा महासविता के नाम से प्रसिद्ध है। इसके सुब्ध होने पर व्वेत व रक्त जो दो बिन्दु आविधूंत होते हैं, उनमें पहला चन्द्रस्यरूप एवं दूसरा अग्निस्वरूप है। जब अग्नि की शिखा अध्वेगति को प्राप्त होकर सोम बिन्दु को स्पर्श करती है तब यह बिन्दु हुत होता है, एवं उससे अमृतस्राव हुआ करता है। यह अमृत निर-न्तर क्षरित होते-होते अमृतराज्य अथवा उपकरणसहित नित्य-धाम रचित हुआ करता है। इस अमृतकला का मूळीमूत त्रिकोण कामकला के नाम से प्रसिद्ध है। उससे सृष्टि का उपकरणस्वरूप तत्त्वसमूह आविर्भूत हुआ करता है। इन सब तत्त्वों का परस्पर सयोग होने पर ये विश्व की रचना करते हैं। श्रीवृन्दावनधाम अथवा गोलोकघाम या श्वेतद्वीप ये एकै ही अवस्थाओं में आविर्भूत विभिन्न दृश्यों के नामान्तर हैं।

कुण्डली मुख्य यन्त्र है। इस यन्त्र का निम्मीण अत्यन्त रहस्यमय है। आदिनाद से महानाद का भेद करके जो नाद-घारा बीज के कार्यभूत खण्ड नाद पर्यन्त अवतीर्ण होती है, उसी का परिणाम कुण्डलिनी के रूप से रचित हुआ करता है। मूल श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग . २५८

भाम में अनन्त यक्ति प्रस्फुट रूप से विराजित रहती है। इन सब शक्तियों में विश्व शी उरादान-तरुण तत्त्वराणि प्रकट होती है।

रगान परमपुरा श्रीकृष्ण के आविश्वित व विलास का यन्त्र श्रीकृष्ण का स्वर्धाय धाम है। इस धाम की रचनाप्रणाली अन्यान्य धामों की भारि वासना-मेद से विश्वित प्रकार की है। श्रीकृष्णतस्य की आलोचना करते समय उनके धाम के स्वरूप का विवरण आवश्यक है। इस कारण दृष्टान्तस्वरूप विभिन्न दृष्ट्य-केन्द्रों से उनके धाम का विश्लेषण करने की चेष्टा की जा रही है। लघु ब्रह्ममंहिता में श्रीकृष्ण के धाम के सम्बन्ध में जो विव-रण प्राप्त होना है. उससे यह जाना जा सकता है कि सहस्रदल कमल गोकुल नाम से प्रसिद्ध है। यह अति-विशाल राज्य है। इस कमल का जो मध्य विन्दु या कणिका है, वही स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण का स्व-धाम है। यह बिन्दु अनन्त के अंश से सम्भूत कहा जाता है। अथवा अनन्त जिनके अंश हैं, वे बलदेव उसमे अवस्थान करते हैं।

> महम्यपद्यं कसन्तं गोकुलान्त्यं महत् पर्म् । तत् कर्णिकारं तहाम तर्मन्तांसमम्भवम् ॥

यह जो मध्यबिन्दु रूपे निर्णका की बात कही गई थी वह एक विशिष्ट यन्त्र हैं; इसमें पट्कोण विराजमान है। यह पट्कोण दो त्रिकोणों के समन्वय से उत्पन्न हुआ है। उसके मध्य में एक उद्ध्वमुख त्रिकोण है जो तन्त्रशास्त्र में शिव-निर्कोण के नाम से प्रसिद्ध है, एवं शक्तित्रिकोण नामका एक और त्रिकोण है, जो अमोमुख अवस्थित है। इन दो त्रिकोणों के परस्पर संघटन से

२६१ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

अनेक उपवन हैं। वे श्री कृष्ण की विभिन्न प्रकार की लीकाओं के साथ संश्लिष्ट हैं। इन सब लीला-भूमियों में से कदम्बवन, खण्डिकवन, अशोकवन, केतकवन, अमृतवन आदि प्रसिद्ध हैं। उपवनों की संख्या तीस है। प्रधान वन पूर्वोक्त बारह हैं! सहस्रदल-कमल की कर्णिका पर सुवर्णपीठ व मणिमण्डप अवस्थित हैं। इसकी आठ दिशाओं में आठ दल विद्यमान हैं। उनमें से दक्षिण दल में महापीठ विराजित है। अग्निकोण के दल में दो भाग हैं, एक में निकुञ्ज कुटीर है और दूसरे में वीर कुटीर। पूर्वं दिशा का दल पवित्रता-सम्पादक के रूप से प्रसिद्ध है। ईशान दिशा का दल सिद्धपीठ है, जहाँ गोपियों ने कात्यायनी-पूजा करके श्रीकृष्ण को प्राप्त किया था। वस्नहरण व अलङ्कार हरण यहीं पर हुआ था। उत्तर दिशा के दल में द्वादश आदित्य अवस्थित हैं। वायुकोण के दल में कालियहर प्रतिष्ठित है। पश्चिम दिशा का दल यज्ञपत्नियों की अत्यन्त प्रिय था। अधा-सुर को मोक्ष-प्राप्ति एवं ब्रह्ममोहन इसी दल में हुआ था। नैऋंत् कोण के दल में व्योग-वध होना प्रसिद्धं है। शङ्खसुड़-वध इस दल की प्रधान लीला है। इस अष्टदल कमल को लेकर ही वृन्दा-वन की प्रधान क्रीड़ा है। गोपीक्वर-शिवलिङ्ग अष्ट्रदल कमल के अधिष्राता हैं। अष्ट्रदल को घेरे हुए षोडशदल वर्तमान है। इसके प्रत्येक दल में ही कोई न कोई लीलास्थल अवस्थित है। दक्षिण दिशा के प्रथम दर्ल में मधुवन की स्थिति है। वहीं चतुर्भुज महा-विष्णु प्रकट हुए थे। द्वितीय दल खदिरवन है। यहाँ गोवर्षन पर्वत पर महालीला हुई थी। प्रसिद्धि है कि यहीं पर श्री कुष्ण नित्य-

J.

धाम में अनन्त शक्ति प्रस्कुट रूप से विराजित रहती हैं। इन सब शक्तियों ने विश्व में उगदानस्यमण तस्य गणि प्रकट होती है।

रभनात परमपुष्प श्रीकृष्ण के आविभीय व विलास का यन्त्र श्रीकृष्ण का त्वनीय धाम है। इस धाम की रचनाप्रणाली अन्यान्य धामों की भानि वासना-मेद में विभिन्न प्रकार की है। श्रीकृष्णतत्त्व की आलीचना करते समय उनके धाम के स्वरूप का विवरण आवश्यक है। उस कारण दृष्टान्तस्वरूप विभिन्न दृष्टि-केन्द्रों से उनके धाम का विश्लेषण करने की चृष्टा की जा रही है। छघु ब्रह्मसंहिता में श्रीकृष्ण के धाम के सम्बन्ध में जो विव-रण प्राप्त होता है. उससे यह जाना जा सकता है कि सहस्रदल कमल गोकुल नाम से प्रसिद्ध है। यह अति-विशाल राज्य है। इस कमल का जो मध्य बिन्दु या कणिका है, वही स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण का स्व-धाम है। यह बिन्दु अनन्त के अंश से सम्भूत कहा जाता है। अथवा अनन्त जिनके अंश हैं, वे बलदेव उसमें अवस्थान करते हैं।

> महत्त्वपत्रं कमलं गोकुलाग्यं महत परम्। तत क्षणिकारं तदाम तदनन्तांशस्यमवस्॥

यह जो मध्यिवन्दु रूपने वर्णिका की वात कही गई थी वह एक विशिष्ट यन्त्र हैं; इसमें पट्कोण विराजमान है। यह षट्कोण दो त्रिकोणों के समन्वय से उत्पन्त हुआ है। उसके मध्य में एक उद्यमुख त्रिकोण है जो तन्त्रशास्त्र में शिव-नेत्रकोण के नाम से प्रसिद्ध है, एवं शक्तित्रिकोण नामका एक और त्रिकोण है, जो अधीमुख अवस्थित है। इस दो त्रिकोणों के परस्पर संघटन से षट्कोण नामक यन्त्र का आविष्कार हुआ है। परमपुरुष व परमा प्रकृति के परस्पर मिलित भाव का प्रतीक है यह वट्कोण। तान्त्रिकों एवं बौद्धाचार्यों ने 'एवं' कार रूप इस पट्कोण का ही यथोचित समादर किया है। इस षट्कोण के मध्य में ही जाणभेद से भिन्न रूपों में भिन्न-भिन्न आनन्दों का नव-नव उत्मेष जाग उठता है। समग्र चक्र जब सिमट आता है, तब इस षट्कीण मे ही उसका उपसंहार होता है। षट्कोण से मध्यबिन्दु में स्थिति-लाभ करना परम सौभाग्य की बात है। यह षट्कोण ही युगल-मिलन का चेत्र है। इसकी उपेचा नहीं को जा सकती। इस महापद्म के कर्णिकार में बीजरूप वज्य अथवा हीरक का कील वर्तभान है। चतुरक्षरी मन्त्र कीलक मन्त्र है। इस स्थान पर षट्वदी, अष्टादशाक्षरी मन्त्र अवस्थित हैं। उसके श्रतिरिक्त प्रकृति एवं पुरुष के द्वारा हो यह स्थान संरक्षित है। मन्त्र की प्रकृति कृष्ण हैं एवं पुरुष भी कृष्ण ही हैं। मन्त्रों के कारण-रूप में, समष्टि-रूप में, अधिष्ठात्री देवता-रूप में एवं इष्ट-रूप में पुरुष ही प्रतीतिगोचर होते हैं। इस कर्णिका में प्रेमानन्द व महानन्द-स्वरूप भ्रमृतरस विद्यमान रहता है, एवं उसमें ज्योति:स्वरूप मन्त्र अर्थात् कामबीज अव्यक्तरूप से संयुक्त है। इसके चारों ओर श्वेतद्वीप चतुरस्र श्राकार में विद्यमान है। इस चतुरस्र के चारो क्षोर वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रचुम्न एवं अनिरुद्ध इन चारों व्यूहो का धाम है। दस शुलों के द्वारा यह यन्त्र दस ओर से आबद्ध है। नव निधि एवं अष्ट सिद्धि, मन्त्रात्मक दस दिक्पाल, रयाम और रक्त व शुक्ल वर्ण-विशिष्ट पार्षदवर्ग, विमला आदि सोलह उद्भूत शक्तियाँ —इनके द्वारा चारों दिशायें आवृत हैं।

श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग . २६०

पचपुराण के उत्तरखण्ड में देकुण्ठ नामक परम धामका विस्तृत वर्णन मिलना है। उस राज्य में अनेक जनपद हैं। रत्नमय प्राकार विमान व सीध द्वारा अलंकुत हैं। उसली प्रधान नगरी प्रधीव्या के नाम ने प्रतिग्र है। इस नगर के चार हार रत्नमय गोपुर व माण-काञ्चनादि-विद्य नियों हा । रंजित हैं। प्राकार व तां को बार यह वेष्टिन है। विभिन्न हारों पर विभिन्न रक्षक हैं, हारों की संख्या चार है। पूर्वहार पर चण्ड एवं प्रचण्ड हैं, दिज्ञणज्ञान पर भद्र व सुमद्र। पश्चिम हार पर जय व विजय एवं उत्तरहार पर धाता व विधाता विराजमान हैं। इस विशालपुरी के मध्यभाग में अन्तःपुर है। यह मणिसय प्राकार व रत्नमय तोरण हारा पूर्णित है। इसके मध्य में वित्यमण्डन है जो सहस्र माणिक्य-स्तर्मों हारा विधृत है।

परापुराण में पातालखण्ड में नित्य वृत्दावन का विवरण मिलता है। बद्धाराहिता की भाँति यहाँ पर भी सहस्रदल कमल के समान गोकुल का स्वरूप विणित हुम्रा है। इस कमल की किणका ही श्री गोविन्द का स्थान है।

माथुर-मण्डल भी सहस्रदल के समान है। इसका परिमाण विष्णु के सुदर्शन-चक जितना है। इस मण्डल में बारह वन प्रधान हैं, उनमें से सात यमुना के पश्चिम में एवं पाँच उसके पूर्व में अवस्थित हैं। इन बारह वनों के नाम इस प्रकार हैं—भद्र, श्री, लौह, भाण्डीर, महा, ताल, खदिरक, बकुल, कुमुद, काम्य, मधु व वृन्दावन। गोकुल महारण्य है। मधुवन व वृन्दावन का प्राधान्य माना गया है। इन सबके अतिरिक्त और भी

२६१ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग अनेक उपवन हैं। वे श्री कृष्ण की विभिन्न प्रकार की लीलाओं के साथ संश्लिष्ट हैं। इन सब लीला-भूमियों में से कदम्बवन, खण्डिकवन, अशोकवन, केतकवन, अमृतवन आदि प्रसिद्ध है।

उपवनों की संख्या तीस है। प्रधान वन पूर्वोक्त बारह है। सहस्रदल-कमल की कर्णिका पर सुवर्णपीठ व मणिमण्डप अवस्थित

है। इसकी आठ दिशाओं में आठ दल विद्यमान हैं। उनमें से दक्षिण दल में महापीठ विराजित है। अग्निकोण के दल में दो भाग है, एक में निकुञ्ज कुटीर है और दूसरे में वीर कुटीर।

ईशान दिशा का दल सिद्धपीठ है, जहाँ गोपियों ने कात्यायनी-पूजा करके श्रीकृष्ण को प्राप्त किया था। वस्नहरण व अलङ्कार

पूर्व दिशा का दल पिवत्रता-सम्पादक के रूप से प्रसिद्ध है।

हरण यहीं पर हुआ था। उत्तर दिशा के दल में द्वादश आदित्य अवस्थित हैं। वायुकोण के दल में कालियह्नद प्रतिष्ठित है। पश्चिम दिशा का दल यज्ञपत्नियों को अत्यन्त प्रिय था। अघा-

सुर को मोक्ष-प्राप्ति एवं ब्रह्ममोहन इसी दल में हुआ था। नैऋंत्

कोण के दल में व्योम-वध होना प्रसिद्धं है। शङ्खचूड़-वध इस दल की प्रधान लीला है। इस अष्टदल कमल को लेकर ही वृन्दा-वन की प्रधान क्रीड़ा है। गोपीश्वर शिवलिङ्ग अष्टदल कमल के अधिष्ठाता हैं। अष्टदल को धेरे हुए षोडशदल वर्तमान है। इसके

प्रत्येक दल में ही कोई न कोई लीलास्थल अवस्थित है। दक्षिण दिशा के प्रथम दर्ल में मधुवन की स्थिति है। वहीं चतुर्भुज महा-विष्णु प्रकट हुए थे। द्वितीय दल खदिरवन है। यहाँ गोवर्धन पर्वत

पर महालीला हुई थी। प्रसिद्धि है कि यहीं पर श्री कृष्ण नित्य-

150

4

44 J. K बन के पनि हुए थे एवं गोविन्दत्य को प्राप्त हुए थे। नृतीय रति उत्कृष्ट स्थान है - चतुर्व दन घद्भुत रस की लीलाभूमि यहाँ पर सन्दीस्वर वन व नन्दालय अवस्थित है। पश्चमदल बंध्याना गोपाल ग्रयवा चेनुपाल हैं। पष्ट व सप्तम दलों में । नन्दयम व बकुलवन विराजित हैं। धेनुकासुर की वषस्यली न श्रष्टम दल में अवस्थित है। नवम दल में कुमुदवन एवं दल में काम्यवन स्थित है। काम्यवन में देवगण को ब्रह्मा मुग्रह प्राप्त हुआ था एवं और भी कुछ — एक लीलायें प्रदक्षित । ग्यारहवें दल में अनेक वन हैं। ये मक्त गणों के लिए ا المحادث الما المحادث الما المحادث अनुप्रह-साधक हैं। सेतुबन्घ का निर्माण इसी दल से हुआ बारहवें दल में भाण्डीरवन है, जहाँ श्रीकृष्ण श्रीदाम के साध खेलते थे। भद्रवन, श्रीवन एवं लौहवन , बौदहवें व पन्द्रहवें दलों में स्थित हैं। सीलहवें दल में है। श्रीकृष्ण की बाल्यलीला, पूतनावघ, यमलार्ज्जुन-आदि यही पर हुए थे। पञ्चवर्षीय दामोदर नामक बाल-: इस स्थान के अधिष्ठाता हैं। ~~ ~~ हाणों में कहा गया है कि वृन्दावन का अद्भुत रहस्य । में फिसी को भी परिज्ञात नहीं है। पद्मपुराण में श्रीवृत्दा-जैसा वर्णन है, वह प्रायः ब्रह्मसंहिता के ही अनुरूप है। पृष्ट ही लिखित है कि यह स्थल पूर्णानन्द रस का आश्रय हैं की भूमि चिन्तामणि स्वरूप है, जल अमृत-रस-पूर्ण है, हैं। एकमात्र वयस् है, पुरुषमात्र ही विष्णु हैं, एवं स्नीमात्र है। वहाँ सबका विग्रह नित्य व आनन्दमय है एवं सभी वें-

२६३ : श्रोकुष्ण-प्रसङ्ग

के मुख पर हास्य है। दुःख, जरा, मृत्यु, क्रोध, मात्सर्यं, भेद-ज्ञान, अहङ्कार आदि यहाँ से सदा के लिए निर्वासित हैं। यहाँ पर कोकिल व श्रमरों का निनाद, ग्रुक का गान, मयूर का नृत्य, नाना प्रकार का पुष्प-सौरम, मधुर समीरण, पुष्परेणु का विकिरण, सर्वदा पूर्णचन्द्र का उदय इत्यादि विशेषरूप से लीलाभूमि के सौन्दर्य व माधुर्य को प्रकाशित करते हैं। यहाँ मृद्धादि के अंगों में भी पुलक-सञ्चार होता है एवं प्रेम व आनन्द का अश्रवर्षण भी दिखाई देता है। यह अत्यन्त ग्रम स्थान है। अष्टकोग्णात्मक योगपीठ, मिण-रत्नमय सिहासन, इसके बीच अष्टदलकमल एवं कमल की किणका में परम स्थान है। यह गुणा-तीत महाधाम है।

जिस सिद्दासन पर श्रीराधागोविन्द उपविष्ट हैं, उसके बाह्य प्रदेश में योगपीठ एवं लिलतादि सिखयाँ अवस्थित हैं। पश्चिम में लिलता, वायुकोण में स्थामला, उत्तर में धन्या, ईशानकोण में हरिप्रिया, पूर्व में विशाखा, अग्निकोण में शैंक्या, दक्षिण में पद्मा एवं नैऋत में भद्रा प्रतिष्ठित हैं। राधिका मूला प्रकृति हैं, लिल-तादि उनकी अंशस्वरूपा हैं।

योगपीठ के केशराग्र में चन्द्रावकी का स्थान है। चन्द्रावती, चन्द्रावली, चित्ररेखा, चन्द्रा, मदनसुन्दरी, कृष्णप्रिया, मधुमती व चन्द्ररेखा इन ग्राठ प्रकृतियों एवं पूर्व-विणत अष्ट सिखयों के परस्पर मिलने पर षोडश प्रकृतियों का विकास होता है। इन सब प्रकृतियों के आगे सहस्र-सहस्र किशोरी गोपकन्यायें विराज-मान हैं, जिनके दक्षिणांश में श्रुतिकन्यागण व वामांश में देवकन्या- श्रीकृत्ण-प्रसङ्गः २६४

गण दिव्य अल्ड्यारों से विसूधित होकर सङ्गीत आदि के हारा सीलारम की पृष्ट माधन कर रही हैं।

पर्लानक श्रीकृष्ण के मन्दिर का अन्तरक्ष भाग समझना चाहिए। मन्दिर के बाहा प्रदेश में प्रियमन्त्रामण अवस्थित हैं। दन सबका की अपन्, बेबा, बल, पौरुव, गुण, कर्म, भूपण व वेणुदाइन श्रीकृषा के ही अनुरूप है। मन्दिर के वाहर पश्चिम द्वार पर श्रीदाम, उत्तर द्वार पर बसुदाम- पूर्व हार पर सुदाम और दक्षिण द्वार पर किङ्गिण अवस्थित है। एसके वाहर मुनर्णामय मन्दिर 🦺 - प्रत्येक मन्दिरमें स्वर्णवेदी है। एवं उसके . ऊप पुनर्णस्य पाठ है। इन पीठ पर स्वर्णालच्चार-सृषित गोपाल-मूर्ति 'धराजयान है। बारों और इपी प्रकार की असङ्ख्य गोपाळ मृत्तियाँ विराजकान हैं । जिसी का नाम स्तोक-कृष्ण, किसं का नाम 'अंतुनद्र' इत्यादि है। यभी के हाथ में शृंग, बीणा व वेत्र हैं। वयस् वेश, आकार व स्तर सभी का एक ही प्रकार का है। इन सब गोपालों के चारों और कीरस्नावी गौएँ विराजित हैं। गोपालमण्डल के बाहर कांटि-सूर्य की भाँति उज्ज्वल सुवर्ण-प्राचीर है। इस प्राचीर के नारों ओर चार महावन हैं। पश्चिम दिशा का वन महोद्यान क नाम से प्रसिद्ध हैं। यह पारि-जात बुक्षों का वन है। पस्जित वृक्ष के नीचे स्वर्णमन्दिर है, उसमें सुवर्णमय पीठ है। इस पीठ के ऊपर दिव्य सिहासन पर चतुर्भुंज वासुदेव मूर्ति विराजित है। उनकी अष्ट-महिषी अर्थात् रुविमणी, सत्यभामा, सुलक्षणा, नाग्नजिती, मित्रवृन्दा, अनुवृन्दा, सुनन्दा व जाम्बवती एवं उद्धव आदि भक्त-पारिपद गण उनको धेरे हुए हैं। उत्तर दिशा का महावन हरिचन्दन वृद्योंका है।

इसमें भी पहले के समान मन्दिर व सिंहासन हैं, जिन पर सङ्कः र्षण या बलराम रेवती-सहित विराजमान हैं। वे नीलाम्बरधारी

है एवं मञ्जूपान में मत्त हैं। दक्षिण दिशा के निकुञ्जवन में सन्तानक वृद्ध के नीचे प्रद्युम्न (कामदेव व रित) विराजमान हैं। पूर्विदिशा

के कल्प वृक्ष के नीचे अनिरुद्ध व उषा पूर्ववत् मन्दिर व सिहासन में विराजगान हैं। ये चारों चतुब्यूंह नाम से प्रसिद्ध हैं। ऊपर की ओर आकाशमण्डल में किरीट व कुण्डलधारी चिन्मय विष्णु-विग्रह परिदृष्ट होता है। यह निष्काम भक्तों का स्थान है।

भगवान् के बाँया ओर यज्ञ, गन्धर्व, सिद्ध, किञ्चर अपने-अपने

स्थान में अवस्थित हैं, एवं अप्सरायें नृत्य कर रही हैं। आगे प्रह्लाद, नारद, शुकदेव, सनत्कुमार प्रभृति भक्तगण वर्तमान हैं। इसके बाहर उच्च स्फटिकमय प्राचीर है। यह नाना वर्णों से उज्जवल है। इसके चारों द्वारों पर चार विष्णु द्वारपाल के रूप

में विराजित हैं। इन सभी का वर्ण पृथक् पृथक् है। जो पश्चिम-द्वार पर हैं इनका शुक्लवर्ण है, उत्तर दिशा वाले रक्तवर्ण के है, पूर्व के गौर एवं दिखण के कृष्ण वर्ण के हैं।

इससे पहले यन्त्रात्मक भगवद्धाम का किञ्चिद् आभास संक्षिप्त

ख्प में दिया गया है। गोलोक वैकुण्ठ, वृन्दावन, गोकुल ग्रादि सभी यन्त्ररूपी हैं। इसका किञ्चित् विवरण तो दिया गया है, किन्तु सम्यक् परिचय नहीं दिया गया है, क्योंकि यह धाम गठन के भेद से भिन्न-भिन्न प्रकार का हुआ करता है। पद्मपुराण में वैकुण्ठधाम का वर्णन है। भक्तप्रवर रामानुजावार्य ने भी अपने तीन गद्यग्रन्थों में वैकुण्ठधाम का वर्णन किया है। पौराणिक साहित्य में अनेक न्यनों पर प्रसङ्घतः वैकुण्ठ-धाम धा वर्णन पाया जाना है। किन्तु यह सब पूरी तरह एक जैसा नहीं है। ठीक द्यी प्रकार मोन्नोक-धाम का वर्णन भी अनेक स्थानों पर पाया जाना है। श्वेतद्वीप गोन्नोक-धाम का ही नामान्तर है। इसके अन्तर्गन महस्त्र-पन्नात्मक गोकुल-पद्म भक्त समाज में प्रसिद्ध है। माथुर-मण्डल इस बाम का ही दूसरा नाम है। व्रज-भूमि का सन्तिवेश विभिन्त स्थानों पर विभिन्त प्रकार का पाया जाता है। अवश्य, मूल रहस्य सर्वत्र मूलतः एक ही है। गोकुल व श्रीवृन्दावन का वर्णन पध्मपुराण में एवं अत्यान्य पुराणों में भी ग्रांशिक भाव से उपलब्ध होता है। गोपाल-चम्पू में इसी विवरण के अनुरूप विवरण दिया गया है। रुखु ब्रह्मसंहिता एवं जीव-गोस्वामी कृत उसकी टीका में भी इस सम्बन्ध में कुछ-कुछ वर्णन देखने में आता है।

हम प्रकार यह समझा जा सकता है कि साधक की वासना का भेद हो धामगत वैचित्र्यानुभूति का कारण है। किन्तु यह सब वैचित्र्य तात्त्रिक नहीं है, प्रासिङ्गक मात्र है। असली बात यही है कि धाम का मूल तत्त्व यन्त्र है, एवं यन्त्र का मूल तत्त्व मन्त्र है। सुनरां मन्त्र के मूलतत्त्व को आश्रय बना कर यन्त्र को प्रस्फु-दिन कर पाने पर यन्त्र का विकास स्वभावतः ही सिद्ध होता है। यन्त्र के बिना महाचैतन्य को आयत्त करके कार्य में परिणत नहीं किया जा सकता। महाचैतन्य में सब कुछ है, अथच कुछ मी नहीं है। जो जिसे प्राप्त होने की इच्छा करते हैं, वे उससे सुकौशल से उसे प्राप्त हो सकते हैं। यन्त्र मुक्त शक्ति को नियन्त्रित करने का कौशल मात्र है। शक्ति को यन्त्र में बद्ध न कर पाने पर उसके द्वारा स्वानुरूप कार्य-साधना भी असम्भव है। क्योंकि मुक्त-

शक्ति-बद्धता स्वीकार नहीं करती। उसके द्वारा कोई कार्य भी सिद्ध नहीं होता। यन्त्र—मन्त्र व बीज को उपजीव्य रूप से आश्रय बनाकर आत्म-प्रकाश करता है। इसी कारण यन्त्र की इतनी

जिसकी इच्छा करते हैं उसी को दोहन करके बाहर निकाल सकते है। जो यन्त्रविज्ञान से अभिज्ञ हैं वे यन्त्र की सहायता से इच्छानुरूप स्फुरण कर सकते हैं। यन्त्र के बीच वर्ण का एवं

महिमा है। यन्त्ररहस्य परिज्ञात रहने पर महाचैतन्य से जो

वर्णसमिष्टिजात बीज का तत्तत्स्थान में आधान कर पाने पर यन्त्र का वैशिष्ट्य निष्पन्न होता है। ग्राधान के सम्बन्ध में वैशिष्ट्य रहने पर उसके फलस्वरूप यन्त्र में भी वैशिष्ट्य दिखाई देता है। महानारायण उपनिषद् में दैकुण्ठ के यन्त्र का निर्देश है। यह भी

इस प्रसंग में आलोच्य है।

यन्त्र इष्ट देवता का गृह स्वरूप है, सुतरां यन्त्रविज्ञान प्राप्त करके उसके मूल मन्त्र का एवं बीज के आलोक का प्रचेप कर पाने पर यन्त्रानुरूप भगवद्धाम प्रस्फुटित हो उठता है। इस प्रसंग में अधिक आलोचना को अनावश्यक समझ कर छोड़ देते हैं।

पहले श्री कृष्ण-तत्त्व एवं श्री राधा-तत्त्व के सम्बन्ध में कहा गया है कि ये दीनों तत्त्व ही त्रिपुरसुन्दरी के साथ विशेष रूप से सम्बन्ध रखते हैं। त्रिपुरसुन्दरी ललिता के नाम से कुआधिष्ठात्री

मुख्य सखी के रूप से वृन्दावन-लीला में स्थान पाए हुए हैं, यह

ķ

विष्णुका स्थान है। ये डी महन्त्रशीर्पापुरुप हैं एवे श्रोकृष्ण के भंशाक अंग में उद्भूत है। जिम का न्णनिल संखात पहले कहा गया है, वह उन महाविष्णु के मुख से उद्भूत है। उसी सनिक में महाम पूर्णण अवस्थित है, जिनकी शस्या बनाकर शेंपशायी भगवान् जायन्-ध्यरूप होकर भी सुमबन् विद्यमान रहते हैं। जगत् की मृष्टि एवं प्रत्य इन्हों के निस्वान व प्रश्वास कार हैं। ये महायानी कारणनमुद्र में अर्द्धीर्मानित नेत्रों से गोबिन्द के चरणों के ध्यान में मन्त रहते है। इनके वाम पार्श्व में महालच्मी (जो श्रीराघा के अंग से उद्भूत हैं) अर्द्ध-उन्मीलित नवनों से उन्हें व्यजन करती है। परम पुरुष गोविन्द के ध्यान से महाविष्णु के अंग में पुलक उत्तक्त होना है। प्रत्येक रोम में ब्रह्माण्ड का आविभीव होता है। अनुरास में श्रीराधा के चित्तन से नयन नोगों से अध्यारा निर्मत होती है। वाम चक्षु से यमुना, दिशाण में गंगा एवं मध्यम से गोमती उद्भूत होती हैं। ये तीनों बारायें पुन: कारणसमुद्र में प्रविष्ट होती हैं। ये ही जगत् में तमः (क्रुडणवर्ण) मत्त्व (शुभ्रवर्ण) व रतः (रक्तवर्ण) नाम मे प्रसिद्ध हैं।

इनके उत्तर त्रिपुरसुन्दरी का लाक है। इनका पूर्णयन्त्र जो श्रीयन्त्र के नाम के प्रसिद्ध है, यहाँ विराजमान है। ये कृष्ण से उत्पन्न तथा स्वयं कृष्णक्या हैं, चतुर्भु ज एवं रक्तवर्ण हैं। ये ही शुक्लवर्णा वाणी, पीतवर्णा भुवनेश्वरी, रक्तवर्णा त्रिपुरसुन्दरी, श्यामवर्णा कालिका एवं कृष्णवर्णा नीलसरस्वती हैं। पराशक्ति दुर्णा साद्यात् कृष्णस्वरूपा हैं—'दुर्गाख्या पराशक्तिः साक्षात् राधा व कृष्ण की विपरीत रित से दुर्गा व राम उत्पन्न होते हैं। दुर्गा ही गोविन्द एवं राम हैं अथवा संकर्षण ही राधा हैं। संकर्षण को नित्यसृष्टि के लिए महाविष्णु के उदर में प्रविष्ट कराया जाता है। महाविष्णु की नाड़ी में जाकर सङ्ग्रुषण कुण्डली का आकार धारण कर लेते हैं एवं सहस्रमुख होकर मुखरन्ध्र से बहिर्गत होते हैं। महाविष्णु अखिल ब्रह्माण्ड का सृजन, धारण व सहार करते हैं। उनके ऊर्ध्वस्थ मध्य फणाचक्र में गौरीपुर नामक चक्र है। वहाँ दुर्गा भुवनेश्वरों के रूप में विराजमान हैं। गौरीलोक के पूर्व में जो देवी हैं, वे कभी श्यामा हैं, कभी कनकप्रभा चतुर्भुं जा, शंख, चक्र, शूल व मुद्गर-धारिणी हैं। उनके निकट ही कालरूपा कालिका अवस्थित हैं। चक्र के दिहनी और नील-सरस्वती या उग्रतारा या एकजटा का स्थान है। चक्र से पश्चिम और शुक्लवणा शुष्त्र सत्वमयी ब्रह्म-वाग्वादिनी नित्या अवस्थित हैं। पीतवर्गा भुवनेश्वरी छिन्नमस्ता के रूप में परिणत होती हैं।

इस चक्रराज के उत्तर की ओर योगिनी गण एवं डाक्तिनी-लाकिनी से घिरी योगिनी-गण अवस्थान करती हैं। भुवनेश्वरी चक्रराज के उत्तर में, छिन्नमस्ता पश्चिम में, वाणी की दाहिनी स्रोर नीलसरस्वती एवं पूर्व में स्थामा, दुर्गा व कालिका हैं।

इस प्रकार उत्तरोत्तर लोक-संस्थानों का एवं साथ ही साथ दिव्य भण्डलों की अवस्थिति का सिवशेष वर्णन कृष्णयामल महातन्त्र में प्राप्त होता है। श्रीकृष्णतत्त्व के रहस्य-प्रतिपादन के लिये ही इस ग्रन्थ का आविर्भाव है। यहाँ पर उसका अधिक विश्लेषण अनावश्यक समक्ष कर छोड़ दिया जाता है। सत्य है। किन्तु यही अन्तिम वान नहीं है। वाभुदेव त्रिपुर-सुन्दरी के रूपान्तर एवं कामकला के अवीक स्वरूप हैं। राधा भी वही है। उनमें की अपि गुक्स पार्थस्य है, उने यहाँ छोड़ देते हैं। असिक है कि इन्नियम रूप महामन्त्र के अहिए वासुदेव हैं, छन्द रापकों है एनं देवना रूपमं ित्तर हैं। 'वासुदेवरहरू नामक अस्त्र में यह डह्डिलित है। यथा -

> े किसाम्मी त सम्बन्ध साम्बन्ध माधिः रहतः । सामग्री छन्द् द्वयुक्ते (प्रयुक्त देवना सना ॥'

हम ग्रन्थ से जाना जाता है कि महादेव के आदेश से वासु-वेव विपुरसुन्दरीका भगन करते हैं। ये मुन्दरी दश महा-विद्याओं में श्रीष्ठ हैं। ये शिक के हृदय में निवत हैं। तामशक्तर (जिमका पुमरा नाम त्र तंक्यमीहन है), कामशाममूद व शक्ति-क्रूट सम्मितित भाव से महाविद्या का मन्त्र हैं। विपुरा बासुदेव की सम्मित भाव से महाविद्या का मन्त्र हैं। विपुरा बासुदेव की सम्मित भाव से महाविद्या का मन्त्र हैं। विपुरा बासुदेव की सम्मित भाव से महाविद्या का अवलम्बन पूर्वक साधन करने चनको शक्तियुक्त होकर कुनानार अवलम्बन पूर्वक साधन करने का आदेश दिया। लक्ष्मी श्रिपुरा की अंशक्ता हैं। उनको सङ्गी बनाकर उनकी सहकारिता में युक्तभाव से साधना का उपदेश दिया जाना है। हरिनाम द्वारा दश में द्वादम वर्ण तक कर्णशुद्धि आवश्यक हैं; यह भी देवी के चचन से प्रतीत होता है। हरिनाम का रहस्य नाम साधन के प्रसङ्ग में कहा जायगा। आपाततः यह जान रखना आवश्यक है कि रहस्य को छोड़कर केवल मन्त्र का जप करने से कोई फल नहीं प्राप्त होता।

पहले जिस कामकलातत्त्व की बात कही गयी है, इस रहस्य की आलोचना में भी भ्रन्य प्रकार से उसी का आभास विद्यमान अमृत-नाम्नी षोडशी कला है। 'ण' निर्वाण स्वरूप है। दोनों का समन्वय होने पर साक्षात् त्रिपुरा ही अभिहित होनी है। दूसरी ओर हरिनाम का रहस्य भी इसी महातत्त्व का इज्जित समझा जा सकता है। 'ह' = शिव; 'र्' = दशमृत्तिमयी त्रिपुरा, ए = भग अथवा योनि। सुतरां 'हरे' अथवा 'हरि' शब्द सास्तात्

प्राप्त होता है। क्योंकि कृष्णनाम के रहस्य-वर्णन के प्रसंग से समझा जा सकता है कि इस नाम के श्रवयवभूत 'क' काम का वाचक है, 'ऋ' श्रेष्ठ शक्ति है, दोनों के संयोग से 'क्रु' कामिनी अथवा काम-कला-तत्त्व का वाचक है। 'ष्' पूर्ण प्रेमावस्था में

त्रिपुराका ही वाचक है—'हरिस्तु त्रिपुरा साक्षात् मम मूर्तिर्न सशयः।' श्रीकृष्ण के साथ त्रिपुरा का यह जो सम्बन्ध दिखाया गया,

यह किसी-किसी ग्रन्थ में और भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हुआ है। श्रीकृष्णयामल महातन्त्र में उल्लिखित हुआ है कि उद्ध्वंतीक के अन्तर्गत स्वर्ग, महलोंक, जनलोक, तपोलोक व सत्यलोक सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मलोक के उत्पर चतुर्व्यूह का स्थान है। वैकुण्ठ के

दाहिनी ओर सङ्कर्णण हैं। वैकुष्ठ के नीचेव पश्चिम की ओर

प्रद्युम्न या कामदेव हैं। काम के उत्पर व उत्तर की ओर अनिरुद्ध एव पूर्व की ओर वासुदेव हैं। ये सब स्थान ही सत्यलोक के ऊपर एवं वैकुण्ठ के नीचे ग्रवस्थित हैं। चतुर्व्याह के उपर ज्योति-र्मय वैकुण्ठधाम या परव्योम है। यह चतुर्व्याह-उपलक्षित चतुरर

के मध्य में अवस्थित है। इसके ऊपर कौमार लोक है, जहां ब्रह्माण्डरस्नक कार्त्तिकेय अवस्थान करते हैं। इनके ऊपर महा विष्णु का स्थान है। ये ही सहस्वशीर्षा पुरुप हैं एवं श्रीकृष्ण के अंश व अंश में उद्भूत है। जिन कारणविल की बात पहले करी गयी है. वह इन महाक्रिणु के मुख में उद्भूत है। उसी र्गान-४ में महामञ्जूषीण अवस्थित है. जिनको शब्या बनाकर शेषशायी भगवान् जाप्रद्रन्यम्य होकर भी सुप्रवत् विद्यमान रहते हैं। जगत् की सृष्टि एवं प्रकथ इन्हीं के निस्वास व प्रश्वास रू। है। ये महायोगी कारणममुद्र में अर्डीन्मीलिन नेत्रों से गोविन्द के चरणों के ध्यान में मग्न रहते हैं। इनके बाम पार्ख में महालक्मी (जो श्रीराधा के अंग ने उद्भूत हैं) अर्द्ध-उन्मीलित नयनों से उन्हें व्यजन करती है। परम पुरुष गोविन्द के ध्यान से महाविष्णु के अंग में पुलक उत्पन्न होता है। प्रत्येक रोम में ब्रह्माण्ड का आविभागि डांता है। अन्तराल में श्रीराधा के चिन्तन से नगन-रोगों से अअ्बारा निगैत होती है। वाम चक्षु से यमुना, दिचाण से गंगा एवं मध्यम से गोमती उद्भूत होती हैं। ये तीनों थारायें पुनः कारणयमुद्र में प्रविष्ट होती हैं। ये ही जगत् में तमः (कुण्णवर्ण) सत्त्व (शुभ्रवर्ण) व रनः (रक्तवर्ण) नाम से शसिब है।

इनके कार तिपुरमुन्दरों का लाक है। इनका पूर्णयन्त्र जो श्रीयन्त्र के नाम के प्रसिद्ध है, यहाँ विराजमान है। ये कृष्ण से उत्पन्न तथा स्वयं कृष्णरूपा हैं, चतुर्भु ज एवं रक्तवर्ण हैं। ये ही शुक्लवर्णा वाणी, पीतवर्णा भुवनेश्वरी, रक्तवर्णा त्रिपुरसुन्दरी, श्यामवर्णा कालिका एवं कृष्णवर्णा नीलसरस्वती हैं। पराशक्ति दुर्ण साचात् कृष्णस्वरूपा हैं—'दुर्गाख्या पराशक्तिः साक्षात् कृष्णस्वरूपणी'। राधा व क्रस्ण की विपरीत रित से दुर्गा व राम उत्पन्न होते है। दुर्गा ही गोविन्द एवं राम हैं अथवा संकर्षण ही राघा हैं। संकर्षण को नित्यसृष्टि के लिए महाविष्णु के उदर में प्रविष्ट कराया

जाता है। महाविष्णु की नाड़ी में जाकर सङ्कर्षण कुण्डली का आकार घारण कर स्रेते हैं एवं सहस्रमुख होकर मुखरन्ध्र से

बहिर्गत **होते** हैं । महाविष्णु अखिल ब्रह्माण्ड का सृजन, घारण व संहार करते हैं । उनके ऊर्ध्वस्थ मध्य फणाचक्र में गौरीपुर नामक चक्र है । वहाँ दुर्गा भुवनेश्वरो के रूप में विराजमान हैं । गौरी-

लोक के पूर्व में जो देवी हैं, वे कभी श्यामा हैं, कभी कनकप्रभा चतुर्भुं जा, शंख, चक्र, शूल व मुद्गर-धारिणी हैं। उनके निकट

ही कालरूपा कालिका अवस्थित हैं। चक्र के दहिनी ओर नील-सरस्वतीया उग्रताराया एकजटा का स्थान है। चक्र से पश्चिम

सरस्वता या उग्रतारा या एकजटा का स्थान हो। चक्र स पश्चिम ओर शुक्लवर्णा शुभ्र सत्त्वमयी ब्रह्म-वाग्वादिनी नित्या अवस्थित है। पीतवर्णा भुवनेश्वरी छिन्नमस्ता के रूप में परिणत होती हैं।

इस चकराज के उत्तर की ओर योगिनी गण एवं डाक्निनी-लाकिनी से घिरी योगिनी-गण अवस्थान करती हैं। भुवनेश्वरी चक्रराज के उत्तर में, छिन्नमस्ता पश्चिम में, वाणी की दाहिनी स्रोर नीलसरस्वती एवं पूर्व में श्यामा, दुर्गा व कालिका हैं।

इस प्रकार उत्तरोत्तर लोक-संस्थानों का एवं साथ ही साथ दिव्य भण्डलों की अवस्थिति का सिवशेष वर्णन कृष्णयामल महातन्त्र में. प्राप्त होता है। श्रीकृष्णतत्त्व के रहस्य-प्रतिपादन के

लिये ही इस प्रन्थ का आविर्भाव है। यहाँ पर उसका अधिः विश्लेषण अनावश्यक समभ कर छोड़ दिया जाता है। श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः २७२

のは、一個人人は一個人人

श्रीकृ णतस्य व श्रीरामनस्य के सम्बन्ध में योग्य जनों द्वारा कृद्ध-कृष्ट रहस्य-अनाम किया गया है। यह अवस्य ही प्रसिद्ध है कि शीरामन द्र पर्यो शपुरुपीत्तम एवं श्रीकृण लीलापुरुपीत्तम है। एक ही पुरुपीत्तम-एक्स भाव-नेद में श्रीकृण त श्रीराम के हप में कि स प्रताशमान है।

भुएर्सहिता में एड जाना प्राना है कि यह नम्ब अत्यन्त एला है। यहां तक कि अली भी इस की बारणा नहीं कर सकते । इस ग्रन्थ में पञ्चदश बारणाओं का उल्लेख है। इस पञ्च-दश धारणाओं में ने प्रथम पाँच धारणाने पश्चभूतों हो आश्रय करके हुआ करतो है। इनके पश्चान् पत्र धारणा मनोमया है एवं सप्तम धारणा जन्मनी है। इसका विषय व्यक्त अथवा अञ्चन्त मायिक प्रकृति है। इसके पश्चात् परम शूल्य को आश्रय करके परश्चमधी अप्रम धारणा का उदय होता है। इस परश्च के पश्चात् हं। ब्रह्मसाधात्कार होता है। किन्तु यह सगुण ब्रह्म है, इस कारण नवम धारणा बह्मविषयिणी है। दशम धारणा निर्मुण ब्रह्म विषयक है। यहीं पर निर्विशेष घारणा परिसमाप्त हो जाती है। ग्यारहवीं घारणा में रामनत्व का स्फुरण होता है। किन्तु राम एकाको हैं उनकी स्वरूप-शक्तिका विकास नहीं है। द्वादश घारणा में स्वरूप-शक्तिका उन्येव होता है। इस कारण सीताराम का युगलरूप इसका विषय है। यह पूर्ण सिन्वदानन्दमयी अवस्था है। यद्यपि स्वरूप-शिवत का विकास हुआ है, तथापि अभी भी लीला का आविभीव नहीं हुआ है। किन्तु त्रयोदशी घारणा नित्य लोलारस के आनन्द को आश्रय करके उद्भूत होती है।

चतुर्दशी धारणा गोपलीला रस रूपी आनन्द का आश्रय लेकर उद्भूत होती है। यह परिपूर्ण ब्रह्मरसानन्दमय है। पञ्चदशी

भगवान् को प्राप्त हुआ करते हैं। यही पूर्ण व सहज अवस्था है। यह पूर्ण प्रेमरसानन्दमय है। इस प्रकार पञ्चदश घारणाओं के ज्ञान से पूर्ण कलाओं का

धारणा वल्लभाश्रय है। तब योगी स्वयं कान्ता होकर कान्तरूपी

विकास होता है। इसी का दूसरा नाम है मुक्ति-लाभ। प्रसिद्धि है कि एक बार शुकदेव गोलोक घाम का दर्शन करने

गये थे। वहाँ जाकर उन्होंने परमानन्दमय वृन्दावन एवं अन्यान्य भगवान् के लीलास्थलों का दर्शन किया। उन्होंने देखा कि दिव्य श्रीयसुना के तीर पर वंशोवट तरु के सूलदेश में गोपीगण के

आवसुना के तार पर वशावट तर्र के सूलदश में गापागण क साथ श्यामसुन्दर नृत्य कर रहे हैं— 'यत्र ब्रह्मादयो देवाः कोडिजन्मार्जितैः शुधैः। गोपिकाभावमासाद्य रमयन्ति पुनः पुनः॥

> ऋषयः श्रुतस्रश्चेच गोषिकाभावभाविताः। क्रीडन्ति प्रश्रुणा साकं महासौभाग्यमण्डिताः॥'

क्रांडान्त प्रभुणा साक सहासाभाग्यमाण्डताः ॥ यहीं शुक्रदेव ने परीक्षित् का दर्शन पाया था । परीक्षित् ने

उनसे कहा कि उन्हीं की कृपा से भागवत-श्रवण करके उन्होने नित्यलीलामय गोलोक घाम में रामतत्त्व का आस्वादन पाया है।

और भी कहा कि एक दिन वृन्दावन के तटपर श्रीकृष्ण के छीला-विहार के समय श्रीकृष्ण के ही अनुरूप सौन्दर्य, माधुर्य, वीर्य, वयस्व गुणसम्पन्न एक स्निग्ध-रयामल देह वाले पुरुष आये।ये

ही श्रीरामचन्द्र हैं। तब श्रीकृष्ण के उस देह में प्रविष्ट होने के साथ ही साथ ये आगन्तुक पुरुष वनमाला व मुरली घारण करके १८ श्रीकृष्ण-त्रसङ्गः २७४

रासमाज्ञ में गोपं।मण्डल-मध्यम्य हो कर पहले की भौति नृत्य करने लगे।

उत्तल के पंणिय गणों ने, विदेशतः जो श्रीचैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुशाणित हो कर भावराज्य में प्रविद्व हुए, श्रीकृष्ण एवं नित्यलीलातस्य का नाताप्रकार से विश्लेषण किया है। इनका सिद्धान्त एवं बङ्गीय वैष्णवगणों का सिद्धान्त पूरी तरह अभिन्न नहों है। विशेष आलोचना करने पर देखा जाता है कि तान्त्रिक-साधना के अनेक गुह्म रहस्यों का उत्कलीय वैष्णवगणों के सिद्धान्त में प्रकाश हुआ है।

महापुरप यशोवन्य दास ने प्रेममिक्त की आलोबना के प्रसुक्त में श्रीकृत्यन्त्व, श्रीराधात्त्व, युगलरहस्य, योगमायात्त्व एवं नितालीला के लियात्वा का सुचार वर्णन किया है। वे कहते हैं—सृष्ट के आदि में एकमाश्र मगवान् ही थे—नव नारों और सूत्यमय या। वस्तुतः दून्य का श्राविभाव महासूत्य रूप भगवज्ज्योत्तिः से ही होता है। इस प्रकार भगवन्यत्ता चिन्मण्डल में विराजमान रहती हैं। भगवन्नवरूप अक्षरों के अनीन होने से निराकार चिन्मय है। में भाव सूत्य के बीन बुद्रबुद की मौति उटता है। सृष्टि की इच्छा उदित होनें से पहले आत्मा योग-युवतावस्था में आत्माराम-स्वकृत में अवस्थित रहता है। किन्तु जब सृष्टि की वासना स्कृट हो उठती है तब निर्मुण ब्रह्मसत्ता में प्रकृति का आदिभाव होता है। यह प्रकृति पञ्चकलाविशिष्ट है। उसकी पाँच कलाओं के नाम है—रुम्, धूणि; ज्योतिः, ज्वाला व बिन्दु। प्रकृति चित् व अचित् का मिश्रण है। पाँचों कलाओं के वर्ण एवं वेद पृथक्-पृथक हैं।

२७५ : श्रीकुष्ण-प्रसङ्ग

अर्थात् अभिकला का वर्ण श्वेत, वेद ऋक है। घूणिकला का वर्ण पीत, वेद यजुः है। ज्योतिःकला का वर्ण लोहित, वेद साम है। ज्वाला कला का वर्ण कुङ्कुम जैसा है, वेद अथर्व है। बिन्दुकला का वर्ण श्याम व वेद शिशु है। ये पंचम वेद की मूलस्वरूपा हैं। ये पाँच कलायें कारण सिलल में पितत होने पर योगमाया का आविभाव होता है। योगमाया विश्व में भगवान् की लीला की योजना करती हैं। ये सृष्टि का मूल हैं। इस कारण भक्तसम्प्रदाय में इनका आदिशक्ति अर्द्धमात्रा के नाम से वर्णन किया जाता है।

योगमाया के आविभाव के पश्चात् कमलरूपी कालपुरूष की उत्पत्ति होती है। यह कालरूपी कमल कारण-समृह में स्थिर हो कर नहीं रह सकता। तब योगमाया अथवा अर्द्धमात्रा अपने अङ्ग से उन्हार का उत्पादन करती हैं। उन्न के उपरिभाग अर्थात् नाद व बिन्दु अर्द्धमात्रा के साथ संसृष्ट हैं, एवं वही ब्रजलीला नाम से कहे जाते हैं। यह ब्रजलीला ज्योतिलिङ्ग है। यह ज्योतिलिंग एवं अर्द्ध-मात्रा दोनों युक्त हो कर मृष्टि का विकास करते हैं। इस ज्योतिलिङ्ग का ही कोई-कोई विराट् नाम से निर्देश करते हैं। समयविशेष व स्थलविशेष में ये अनन्त या शेष या बलभद्र के नाम से वाभिहित होते हैं। योगमाया शक्तिक्प से मध्यस्थान में अधिकार करती हैं। योगमाया व ज्योतिलिङ्ग आदिप्रकृति व आदिपुरुष के रूप से परिणाम प्राप्त होते हैं। योगमाया या अर्द्धमात्रा के साथ बिन्दु का योग हो प्रणव अथवा उन्होर है। पूर्वोक्त बिन्दु ब्रह्मस्वरूप में प्रमानार की अवस्थित है, ऐसा समझना होगा। अगवात् प्रकृति में स्वयं प्रवेश करके कम-भेद के अनुसार विभिन्न नाम भारण

श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः २७६

ъ

करते हैं। एकमात्र अपनी प्रकृति ही प्रकृति-पदवाच्य है। योग-माया इमी की शक्ति है। जो ज्योतिलिङ्ग योगमाया में रत है, बह भी वहीहै। बिन्दु के बीच में अनक्षर ब्रह्म अनाकार हव से अव-स्थित हैं। स्वर्णाकृति विशिष्ट अनना बिन्दुओं से आविर्भृत होती है। अनन्त का ही मुपुम्णा नाड़ी के नाम से वर्णन किया जाता है। इस नाड़ी के घ्यान ते शिखुवेद की उपलब्धि होती है अर्थाव् निस्त्रेंगुण्य लोक में स्थितिलाभ होता है।

उत्कर्तीय वैष्णवगण बहुते हैं कि महामाया ने अपने आवि-भाव के रहस्य को जानने की इच्छा से शून्य में दृष्टिपात किया। त्यों ही देखने में आया कि ज्योतिः, अग्नि, हिम व बिन्दु एक के आगं एक कमनाः अवस्थित हैं। यहाँ दूत्य ब्रह्म अपनी महिमा में विराजमान है। सून्य से अमि, घूणि, ज्योतिः व ज्वाला के साथ महारस निरन्तर भरते छगा। यह रस पान करके महामाया गर्भवती हुई। यो हाथों से दो अअलि पान करने के फलस्बरूप वामभाग से सी व दिच्छण भाग से पुरुष का आविभीन हुआ। भगधान् अपती प्रकृति की शक्तिरुपिणी योगमाया में अपनी कलाओं के सहित प्रवेश कर के जीव व परम नामक दो सुति घारण करते हैं।इन दोनों मूर्तियों का नाम राघा व कृष्ण है। ं यह युगलाङ्ग शिशुमूर्त्ति भूमि में गिर कर प्राणशून्य हो जाती है। योगयुक्त अवस्था में अवस्थान ही इस रूपक का तात्पर्य प्रतीत होता है। यहाँ पर योगमाया की विद्या व अविद्या शक्तिमयी एवं चित् व अचित् उपादानमधी के रूप में परिकल्पना हुई है। अचित् भाव की प्रबल्का के समय योगसाया अविद्यामयी है जब गर्म पर उनके

२७७ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

दबाव डालते ही गर्भ अकाल में ही भूमि पर गिर गया व शिशु में से प्राण बाहर निकल गए। यही योगयुक्त अवस्था की सूचना है। इसके पश्चात् योगमाया ने भगवान् के निकट युक्त स्वरूप में लीला की अभिलाषा प्रकट की। तब लीला के उपयोगी शक्ति पिण्ड में खेलने लगी। तब से वे लीलामयी हुई। जीव व परम के बीच सर्वदा चित् से क्रीड़ा चल रही है। यह दोनों मूर्ति राधा-कृष्ण,राम नाम घारण करती हैं। समीप ही षोडश शक्तियाँ प्रकाशित होती हैं। इनसब शक्तियों के नाम हैं--श्री, भू,कीचि,इला, लीला, कान्ति, विद्या, विमला, उत्कषिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रभा, मत्ता, ईशाना व अनुग्रहा । हंस व परमहंस रूपी जीव व परम वहाँ विराजमान रहते हैं। योगमाया के आश्रित होकर जीव व परम की ग्रर्थात् राघा व कृष्ण की नित्यलीला चल रही है। बिन्दु से उत्पन्न परब्रह्म श्रीकृष्ण ही 'म' कार हैं, इनका वर्ण श्याम है। 'रा' है राधा अथवा जीव। यह चार कलाओं से उत्पन्न है एवं इसका वर्ण स्वेत है। अमि आदि चार कलाओं से जीव-रूपी राघा उत्पन्न होती है एवं विन्दु से परब्रह्मरूपी श्रीकृष्ण आविभूत होते हैं। जीव जिस समय परम के साथ समाधि में मग्न रहता है तब वह मृत अर्थात् लीलाशून्य अवस्था में विद्यमान रहता है। दूसरी ओर जब दोनों में लीला की वासना जाग उठती है, तब वह राम-नाम में आत्म-प्रकाश करता है। लीला-मय अवस्था के महत्त्व की उपलब्धि करने के पक्ष में जो लोग सुख देख कर आत्मप्रसाद पाते हैं, वे मुक्ति के अधिकारी हैं। उनको कभी भी पाप स्पर्श नहीं करता । इसके बीच भू: व अगस्त्य प्रभृति ऋषियों के नाम उल्लेखनीय हैं। राधा श्रीकृष्ण के मुख से जीव

; !)

4+

ţ

3

व परमतस्य का रहस्य सुनकर कुछ-एक प्रश्न पूछनी हैं। उनमे में प्रधान प्रशा गरी था कि पाल जीला में राधा के सन्य की स्रो के रूप में प्रभाव होने एवं श्रीकृष्ण के स्वयं वीर पुरुष के रूप में जगत् के अपनाप का भाजन अनने में कारण क्या है? टमके उत्तर में श्रीकृष्ण कहते हैं कि एक बार नित्य मण्डल में राधा के अङ्ग से मलान्ति के कारण स्वेदविन्द क्षरित हो नर क्षीर सागर में गिरं। उससे एक नीलवर्णी कन्या आवि-भूंत हुई, जिसको वरुण ने विच्णु-महिषी महालक्ष्मी समभा। यह कल्या प्रतिदिन ब्रह्मा के घर में विच्यु को पति रूप में पाने की कामना करती एवं गंगातट पर बालू द्वारा पूजा करती थी। किसी समय एक यति ने इस कन्या के रूप पर आकृष्ट होकर उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब कत्या ने क्रोब से उस नपुंसक हो जाने का अभिशाप दिया। इस यति ने इसके बाद तपस्या करके भगवान् को प्रसन्न किया एवं उस कत्या की प्राप्ति के लिए वर मांगा। भगवान् ने उसकी मनोवाञ्छा पूर्ण की। इस कन्या ने द्वापर में चन्द्रसेना के नाम से गोपकुल में जन्म लिया। कहना न होगा राधा स्वयं ही यह कन्या हैं। जो यति शाप के कारण नर्भसक हो गया था, उसने द्वापर-युग में राधा के पति रूप में जन्म लिया। कहा गया है कि उस कन्या को स्रज्ञात-कुण्ड में हुवा कर शिशुरूप में प्रकट किया गया, एवं कालिन्दीं के तटवर्ली पद्मवन में उसे रख दिया गया और वृषमानु नामक गोप ने इस कत्या का अपनी कन्या के रूप से लालन-पालन कर के राधिका नाम से उसका परिवय दिया।

अन्यत्र अप्रसिद्ध समझ कर इस छोटे से विवरण को यहाँ

२७९ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

प्रकाशित किया है। इससे उत्कलीय वैष्णवों के श्रीराधाकृण-तत्त्वविषयक सिद्धान्त का किञ्चित् परिचय मिल सकेगा।

हमने पहले त्रिपुरा के साथ श्रीराधाकृत्य तत्त्व के सम्बन्ध के विषय में कुछ विचार किया है। उत्कलीय वैत्यवों में कोई-कोई स्पष्ट रूप से ही इस सम्बन्ध की सत्ता कहते हैं। वे कहते हैं कि राधाकृत्य का प्रेम-रस उच्छ्वसित हो कर साकार रूप में प्रकाश पाता है। यह आकार प्रेम का ही आकार है। जिसको हम लोग यमुना अथवा कालिन्दी नाम से समझते हैं वे भगवान् की कल्पना से सज्जात हैं। जीव व परम या राधा व कृत्य के प्रेमरस में ये प्रेमरूपा गर्भवती हो कर यथासमय जिनको प्रसव करती हैं, उन का नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा ही त्रिगुण की मूलभूता अर्थात् सत्व, रजस्, तमस्—इन तीनों गुणों की अधिष्ठात्री हैं। तीनों पुरों में इनके रूप का साम्य-भंग न होने के कारणा त्रिपुरा नाम की सार्थकता समझनी चाहिए। भगवान् की प्रेमलीला जगत् में प्रचारित होने का यही प्रथम क्रम है।

त्रिगुण में प्रेम के विलास के लिए सर्वदा सर्वत्र लीला के प्रकटित होने का प्रथम सूत्रपात होना अब सिद्ध हुआ।

त्रिपुरा त्रिगुणमयी हैं, उनके प्रभाव से केवल स्वर्ग थ्रादि तीन लोक प्रभावित होते हैं, ऐसा नहीं है; दसों दिशाएँ समान रूप से ही प्रभावित होती हैं। योगमाया के आदेश से त्रिपुरा ने जीव व परम को अर्थात् युगलरूप की सेवा में स्वयं को नियुक्त किया। वित् व अचित् भावरूपी जीव व परम के श्रीकुरण-प्रसङ्गः २८०

लीला-विद्वार में विशुणात्मका विपुरा का श्रमिनय सर्वप्रधान है। विपुरा के द्वारा समस्त संसारका हिन साधन होने से त्रिपुरा विश्ववासियों की आराध्या है। रासमण्डल के नृत्यस्थल में विपुरा द्वार-रक्षा के कार्य में नियुक्त हैं, त्यों कि वे ही त्रिगुण की अधिष्ठाधी हैं। सत्त्व आदि गुणत्रय से 'अ, उ, म' रूप से ॐकार का जनम होना हैं; एवं उससे विष्णु, ब्रह्मा व स्ट्र रूप से विस्व सुवन की सृष्टि होनी है।

उत्कल के बैटणवों का लीलाबाम का विवरण 'पुरुषोत्तमतापनी' के वर्णन के अनुहार है। दिवाकर, बलराम आदि ने
अपने-अपने भाव-केन्द्र से इस मूल वर्णन की प्रतिध्वित की है।
तापनी श्रुनि में बहा है कि शून्य मण्डल में निरादलम्ब भाव से
बैकुण्ड अवस्थित है। वहां सायुज्य अवस्था में पद्मासन में भगवान्
के ध्यान में निरुत नेप देव बिद्यमान हैं, उनके मस्तक पर सहस्र
फन हैं। इन फनों के अपर विद्युलोक अथवा बैकुण्ड स्थापित
है। उनके कपर सुदर्शन चक्र अत्यन्त उज्ज्वल तेज एवं तीव्र वेग
को सहायता से निरन्तर पूर्णित हो रहा है। सुदर्शन के कपर
श्रीकृष्ण का मुख्य स्थान गोकुल कोभायमान है। इसी का दूसरा
नाम माथुर मण्डल है। इसका यह विशाल स्थान है। इसको
चारों और सुधा-समुद्र घेरे हुए है। इस स्थान पर अप्टदल कमल
के बीच मणिपीठ पर एक के बाद एक ७ आवरण वर्तमान हैं—
इत्यादि।

यह जो नित्यधाम में जीव व परम का लीला-विहार है, इसी को राम नाम कहते हैं। पूर्व-वर्णित जीव और परम मानव देह का आश्रय लेकर अवस्थित हैं। इसकी एक परावस्था है— उसका नाम अनच्चर है। कहना न होगा, यह ग्रक्षर के अतीत होने पर भी सम्पूर्ण रूप से निराकार नहीं है। सबके अन्त मे निराकार या महाशून्य है। इस स्थान से सुघा-वर्षण की भाँनि निरन्तर नामामृत का क्षरण हो रहा है। वही चारों कालों का मूल स्थान है।

पहले में भगवान् के हुङ्कार से ॐकार की उत्पत्ति होती है, अर्थात् नि.शब्द से शब्द का आविर्भाव होता है। यह एका चर ॐकार शिद्युवेद के नाम से प्रसिद्ध है। यह तीनों वेदों का मूलभूत व अनादि अक्षर स्वरूप है। इस स्थान से 'श' व 'म' इन दोनों अक्षरों की उत्पत्ति होती है। इसकी परवर्त्ती अवस्था में त्रिकोण प्रकट होता है । त्रिकोण त्रितत्त्व या तत्त्वत्रय का नामान्तर है । राम शब्द से राघा व कृष्ण एवं त्रितत्त्व शब्द से जीव-परम-ब्रह्म, हरे-राम-कृष्ण, परा-रमा-कामबीज, ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वर, गुरु-शिष्य-भगवान्, कृष्ण-राघा-चन्द्रावलो एवं जगन्नाथ-बलराम-सुभद्रा समझना चाहिए। 'हरे-राम-कृष्ण' इन छ अन्नरोसे अष्टकोण या अष्ट ग्रचर उद्भूत होते हैं। इन आठ अक्षरो से चार तत्त्वबीजों या नामों को समझना चाहिए। इससे 'हरे-राम-कु₅ण-हरे' इस अवस्थाका उदय होता है। इससे 'हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे' ये षोडश अक्षर उत्पन्न होते हैं। सबके अन्त में इन सोलह अचरों से फिर 'हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे' एवं 'हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे' ये सोलह

नाम ३२ अक्षर उत्पन्न होते हैं।

Ę

٠ĝ

サート からないのうない

यसीयन का कथन है कि प्रेममिक्त के बिना भगनत्-प्राप्ति असम्भव है। इनके मन ने चार एकार की भिक्त में से प्रेममिक ही थेड़ है; नवया गोक्त में भी प्रेममिक का स्थान सर्वोच्च है। प्रम-पोर्थी का मन्य प्रेमभिक्त की साधना के लिए हार स्वह्म है। इस प्रेम-पोर्थी की बात यशीवन्त ने भी कही है एवं इसका दियाकरदास ने विशेष हप से वर्णन भी किया है। प्रेममिक्त में अधिकार प्राप्त करने के लिए राधाभाव में भजन सर्वथा आवश्यक हैं।

'प्रेमभक्ति-ब्रह्मगीता' के चतुर्थ अध्याय में है कि निराकार शून्य रूपी भगवान् से गगन का प्रकाश हुआ। गगन से जल अथवा कारणवारि उद्भूत हुवा । इससे भगवान् स्वयं ही सृष्ट होकर आदिमूल नाम से प्रकट हुए। उन्होंने गोलोक में कामबीज को अंग में भारण करके एकार्णव स्थान में अवस्थान किया। इस भूमि के चारों और चार वेद एवं मध्य में कालिन्दी हद था। गोलोकवासी आदिपुरुष भगवान् के अंग से प्रकृति का उद्भव हुआ। तब ये दोनों अर्थात् आदिपुरुप भगवान् एवं तस्प्रसूत प्रकृति दोनों अक्षर के बीज-रूप में परिणत हुए। एवं कृष्ण व राधा नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। राम नाम का अर्थ राधा कृष्ण है। नामबीज व रजस्ये दोनों ही मूल हैं।ये ही संसार के पिता माता हैं। इन दोनों के सम्मिलन से विराट् का आविर्भाव होता है, वही लज्जा-बोज है। विराट् के मस्तक में राधाकृष्ण विराजमान हैं। विराट् से जीव उत्पन्न होता है, जिसका नाम चन्द्रावली है एवं जो श्रीकृष्ण के साथ अवस्थान

करती हैं। तब कृष्ण, राधा व चन्द्रावली इन तीनों रूपों में नृत्य चलता रहता है। यहाँ चन्द्रावली एक विशिष्ट बीज का नाम है। चन्द्रावली प्रेमरूपा होकर प्रेमकालिन्दी के नाम से परिचित होती हैं एवं उसका जल षट्शक्ति रूप में एक के बाद एक छ: एकाक्षरी बीजों के रूप में प्रकाशित होता है।

राधा, कृष्ण व चन्द्रावली जिस प्रकार त्रिकोण में अवस्थित है, उसी प्रकार षट्कोण में वृन्दावती, रंगदेवी, रत्नरेखा, लीलावती, सुभद्रा व प्रियावती नाम की छः सिखयों का अवस्थान जानना चाहिए। ये छः सिखयाँ 'हरे राम कृष्ण' इन तीन नामों के छः अक्षरों का रूपान्तर मात्र हैं। ये कृष्णचन्द्र की शरीर-स्वरूपा हैं। 'हरे राम कृष्ण' इन तीन नामों के छः अक्षरों में से प्रत्येक अज्ञर में कृष्ण के अंग-स्वरूप रूप निर्दिष्ट हैं । ह = रूप, रे = अधर, रा = भुज, म = बाहुरेखा, कृ = मूर्द्धा, c ण = मूर्ति । इस षट्कोण का नाम प्रेमशय्या है। वहाँ वृन्दावती की अवस्थिति है। अन्य प्रकार से कहें तो, इन छः अवयवों को नेत्रद्वय, कर्णद्वय एवं नासाद्वय के रूप में समझा जा संकता है। इस प्रेमशय्या में राधाकृष्ण जड़रूप से अवस्थित रहते हैं। वृन्दावती पुनः अष्ट सिखयों के साथ नित्य सेवा कर रही हैं। 'हरे कृष्ण हरे राम' इन चार नामों व आठ अक्षरों को अष्ट सखी कहते हैं। उनकी अष्ट पट्टमहिषियाँ भी कहा जाता है। इनके नाम हैं -- लिता, विमला, श्रीराधा, श्रीमती, हरिप्रिया, सुकेशी, सचला व पद्मा। ये लोग अष्टकोण यन्त्र के प्रत्येक कोण में हैं एवं राधाक^{्ण} मध्यस्थल में विराजमान हैं।

१६ नाम, ३२ अक्षर का विकार भी कुछ-कुछ इसी प्रकार का है। इरे = ८, राम = ४, कुण्ण = ४, इस प्रकार १६ नाम ३२ अक्षर है। नार 'कुण' नामों को एक देह के रूप में प्रहुण करना होगा, उसके परचात् उनकी चार पृथक् रूपों में देखना होगा, उसके परचात् उनकी चार पृथक् रूपों में देखना होगा, जैसे—लीताङ्ग कुल्ण, स्तोक कुण्ण, श्री कुण्ण व बालकुण। यह पुरुषाङ्ग का विचार है। पुरुषों के साथ चार प्रकृति जड़ित हैं—राधा, चन्द्रावली, दूनी व त्रिपुरा। रामादि नामों के विचार में चार राम-विराट, शेपदेव, अनन्त व बलमद्र के रूप से प्रहुणीय हैं। उनकी चार शक्तियों कमशः रामा, रामावली, रेबनी व योगमाया हैं। १६ गीप्रियों के नाम इस प्रकार हैं—विमला, नरधा, कुल्नला, बन्दावती, इंसचार, सुभिधा, सुकेशी, चित्रकेला, रम्भा, पीपती, गोमनी, वैनेत्री, रिङ्गती, सुरेखा इत्याद हैं। पहले के १६ और ये १६ मिलनार ३२ होते हैं। ये ३२ पुनः ६४ रूपों में परिणत होते हैं। इसका विवरण यहाँ देना अनावएयक हैं।

प्रणव बत् निराकारकर्षा है, वह अद्धीमात्रा के शिरोदेश में अवस्थित है। दोनों ही अकार का बहारूप हैं—वही शून्यपुर में बिन्दुरूप से प्रकट हैं।

पूर्वोक्त संचित्र वर्णन से उत्कलीय वैष्णवों के राधा-कृष्ण-तत्त्व के रहस्य के सम्बन्ध में एक अस्पष्ट धारणा चित्तचेत्र में उद्भूत होती है। इसका परिस्फुट विश्लेषण वर्त्तमान आलोचना का विषयीभूत नहीं है। किन्तु विश्लेषण न करने पर भी थोड़े से प्रणिधान से ही समझा जा सकेगा कि राधा-कृष्ण-तस्य श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ : २८६

.

हिंगू में मत्य रूप ने प्रतिपन्न न होने पर भी कृण्य-तन्त्व की चर्चा में कीई स्नि-वृद्धि नहीं होनी।

जिस परम चैनन्य की बान का पहले उल्लेख किया है, वह स्वयं को ईपन् माहूनिन सा करने शक्तियुक्त कृष्ण के स्वक्ष में प्रतिष्ठित होना है, जीव अष्ण-क्ष्म में स्थिति-काल में स्वयं कृष्ण-रूप में ही अवस्थान करता है, एवं उसके पश्चान् घीरे-धीरे महाचैतन्य में प्रवेश करता है।

श्री कृष्ण-तत्त्व गूगनद्ध अवस्था का चोतक है। इसको साधारणतः युगभाव कहा जाता है। अर्थात् कृष्ण व राधा ये दोनों भंश सम्मिलित होकर एक ही परम तत्त्व के रूप में प्रका-शित होते हैं। कृष्ण राधा से विरिहत भाव से एवं राधा कृष्ण-विराहत भाव मे आपेशिक स्वतन्त्रता लेकर प्रकाशित हो सकती हैं, यह ठीक है, किन्तु तब वह युगज-त∓य नहीं है। युगल-तत्त्व अधिनाभाव-सम्बन्ध के बिना सिद्ध नहीं होता। यद्यपि महा-चेतत्य से युगल-तत्त्व को किञ्चित् निम्न कोटि में रसकर ग्रहण किया गया है, तथापि यह मस्य है कि दोनों के सीच वास्तव में उच्य नीच भाव नहीं है। केवल तन्व-विक्लेपण व परिस्फुटता के लिए एक फल्पित भेंद स्वीकार करके महाचैतत्य से पृथक् रूप से युगल तत्त्व की व्याल्या की जाती है। वस्तुतः एक व दो पृथक् नहीं हैं, तीन से ही पार्थक्य या बहुत्व की सृष्टि होती है। एक पहलू से जो एक हैं दूसरे पहलू से वही दो है। व्स्तुतः दोनों ही पहरू मूलतः एक ही वस्तु हैं। इस कारण ही दार्शनिक परिभाषा में एक को समझाने के लिए दो पृथक् शब्द नहीं है। एक मात्र द्वय या हैत शब्द से ही बाँदेत या अद्भग रूप मे एकस्व की कल्पना

२८७ : श्रीष्ट्रज्ज-प्रसङ्ग

की जाती है। वस्तुतः साम्य ही एक त्व है, वैषम्य ही हैत है। राधा कृष्ण की जो अहैत अवस्था है, जिस अवस्था में राधा-कृष्ण के परस्पर पार्थक्य की प्रतीति नहीं होती, वही अहय बहा है। और जिस अवस्था में अद्वय ब्रह्म में स्रोभ न रहने पर भी स्रोभ का विकास होता है, वही राधा-कृष्ण युगल-तत्त्व है। पार-मार्थिक दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं है।

. . 1

पूर्णानन्द ने अपनी 'श्रीतत्त्वचिन्तामणि' में परब्रह्म के जिस स्वरूप का निरूपण किया उसमें भी यह हैत व अद्वेत-विषयक अचिन्त्य वैशिष्ट्य प्रकाशित हुआ है। सहस्रदल कमल की किणिका में विराजमान चन्द्रमण्डल के मध्यवत्ती हंसपीठ या अन्तरात्मा के उध्वंदेश में परब्रह्म या परम शिव की अभिव्यक्ति होती है। यह वस्तु सबकी आत्म-स्वरूप है। इसके वर्णन के प्रसङ्घ में उन्होंने रस-विरसमित कहकर इसका उल्लेख किया है। रस से परमानन्द रस समझना चाहिये। एवं विरस से शिव शक्ति का सामरस्य-रूप आतन्द रस समझना चाहिये। एवं विरस से शिव शक्ति का सामरस्य-रूप आतन्द रस समझना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है—आत्मा एक ओर नित्य-स्वरूप में अवस्थित रहकर भी दूसरी और निरन्तर शक्ति-समागम-रसका अनुभव करता रहता है। इस आत्म-स्वरूप का ही उन्होंने श्रीगुरु-रूप में वर्णन किया है। इस चेत्र में रस शब्द एकल ब्रह्मावस्था का वाचक है एवं विरस शब्द राधा-कृष्ण अथवा शिव-शक्ति-रूप युगल अवस्था का वाचक है।

सुतरां समझना होगा कि जो महाचैतन्य-रूप से परमाद्वैत स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं, वे राधाकृष्ण या शिवशक्ति के युगल रूप में भी साथ-साथ अवस्थित हैं। ही, जो महाचैतन्य के संकोच की बात पहीं जाती है, वह नृष्टि की बारा को स्पष्ट रूप में समझने के निये।

महाभैनन ही अनुत्तर चिल्स्वरूप है एवं युगल तत्त्व आनन्द-म्बरूप है। वस्तुतः एक ही अहावन्तृ युगपत् चिद्रूक्प में एवं आनन्दक्ष्य में प्रकाशमान है। चित्रकाण में दोनों का कोई स्फुरण नहीं रहता; किन्तु आनन्द हमभाव बिना हो नहीं सकता। दो कहते से यहां भेदआनजनित द्वैत नहीं है। यह अनेद अवस्था का ही एक पहलू है, जब दो बस्तुओं में से एक के बिना दूसरी प्रकाशित नहीं हो सकती। यही युगलतत्त्व है।

अपृदल कमल की वान का पहले उल्लेख किया गया है। इस कमल की वर्णका में श्रीराधा की स्थित स्वीवार करनी होगी। इस अपृदल में आठ सिखर्या विराजमान हैं। वस्तृतः बाठ नहीं, समग्र कमल को आश्रय करके पोडश सिखर्या विराजमान हैं। उनमें पूर्व दिशा में विशाखा का स्थान है, वर्ण पीला है, पिक्वम दिशा के दल में लिलता विराजित हैं। इनका भी पीन वर्ण है। दिशा दिशा के दल में पद्मा एवं उत्तर दिशा के दल में श्रीमनी प्रतिष्ठित हैं। दोनों का ही वर्ण लाल है। पूर्व-दिश्च विशा के दल (श्रीनकाण) में शैन्या हैं, स्यामवर्ण हैं। ईशान को यक दल में हरिप्रिया—रक्तवणी हैं। वायुकोण के दल में अन्यसिद्धा हैं—वर्ण लाल है। इन अष्टसिखयों से मिन्न और भी अष्ट-सबी हैं जिनको स्वेकर कुल संस्था पोडश कही जाती है। इन

अतिरिक्त अष्ट-सिखयों के नाम इस प्रकार हैं—मदनसुन्दरी—वर्ण

श्वेत, विशाखा व हरिप्रिया के मध्य में; चन्द्रा-वर्ण नील, हरिप्रिया व श्रीमती के बीच; चित्ररेखा-वर्ण शुक्ल, श्रीमती व

अन्यसिद्धा के बीच; चन्द्रावली—वर्ण शुक्ल, अन्यसिद्धा व लिलता के बीच; रसप्रिया—वर्ण शुक्ल, लिलता व भद्रा के बीच; शिरा-रेखा—वर्ण नोल, भद्रा व पद्मा के बीच; मधुमती—वर्ण शुक्ल,

पद्मा व बैव्या के मध्य; प्रिया—वर्ण शुक्ल, शैव्या व विशाखा के मध्य।

कं मध्य । रहस्यपुराण नामक ग्रन्थ में ९३ कोटि कुञ्जों की कथा उल्लिखित हुई है । किन्तु धाम केवल दो ही हैं, एक भूमण्डल

पर, नाम है श्रीवृन्दावन, एवं दूसरा गोलोक में, नाम है नित्य-वृन्दावन। इन ९३ कोटि कुञ्जों में ६८४ कुञ्ज मुख्य हैं। प्रसिद्धि

है कि महाप्रभु वल्लभ ने इसी कारण ८४ सेवक नियुक्त किएथे। प्रत्येक कुञ्ज का सेवाभार एक-एक सेवक पर अपित रहता है। प्रेम की मुख्य संख्या ८४ प्रकार की होने से ८४

कुञ्जों को बात प्रसिद्ध हुई है। इस ८ं४ प्रकार की प्रेमभक्ति के श्रेणीविभाग की मूल भित्ति इस प्रकार है। कहा गया है, श्रीभगवान के गुणमय स्वरूप नौ हैं। प्रत्येक स्वरूप के साथ

खेलने के लिये तदनुरूप एक-एक शक्ति युक्त है। इनके नाम हैं-

अजा, अरूपा, निर्णा, निराकारा, सनातनी, निरीहा, परमब्रह्म-भूता, अविनाशिनी व निरञ्जना । इन नौ से पृथक्-पृथक् रूपसे श्रवणादि नव-विध मक्ति क

उदय होता है। निर्मुण स्वरूप भगवान् की सन्चिदानन्दघन १९

व्यक्तिकारम-प्रसङ्घ : २९०

प्रकृति से प्रेमनक्षणा मिक्त का उदय होता है। श्रवणादि मिक्तियों में भी प्रत्येक के ९ कार्य हैं। इन गब कार्यों को भिक्त को सन्तान के रूप में गिना जाता है। प्रेम भिक्त के तीन प्रकार के नेद सहज, सृहित व मुस्थित नामों में प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार सब मिला कर भिक्त की संख्या ९ × ९+३=८४ प्रकार की है।

जो लोग अप्राकृत अनुभव-शक्ति के द्वारा इन समस्त तत्त्वों का दर्शन करके भक्ति के समस्त सूक्ष्म भेदों को आयत्त करने में समर्थ हुए हैं उन्होंने इन सवका विवरण विस्तृत भाव से ही लिपिबद्ध किया है।

नव-विद्या भक्ति के नी कुओं के नाम इस प्रकार हैं —श्रवणसूध्मकुअ, नीलंग — देहगुआ, श्रन्यंन — विद्यारहुआ, पादमेशन—
रेडज़ा रकुआ, रमरण — महाकेलिकुआ, वन्दन - एकान्तकुअ, दास्य—
गोप्यकुआ, सस्य—भायकुआ, निवेदन—परमरतगुआ। इन में से प्रत्येक
के नी अवान्तर भेद हैं। ध्रवण के साथ श्रुनि का योग होने पर
जिन नी कार्यों का उद्भव होता हैं, उनके अनुभार गुध्मकुओं के नी
श्रवान्तर भेद ये हैं - श्रीति, प्रेम, कन्दर्ग, लीला, मज्जन, विहार,
उतक्षण्डा, मोहन व युगल। इसी प्रकार कीर्लंग व नर्लंग के
सहयोग से सज्जात देहकुआ के नी भेद हैं—हाव, भाव, कटाक्ष,
अलख, मुद्रा, अूण, वेणी, रोम व नीवी। अर्च्वन व पूजा
के परस्पर सम्बन्ध से उद्भूत विहार कुआ के नी अवान्तर भेद
हैं—काटकीण, मान, अमण, तिष्ठन, सङ्गीत, आरूस्य, कलकुजित,
विविधाकार दुक्तल व कुच। पादसेवन व पादोदक के संसगेंसे उत्पन्न

२९१ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

शृङ्गारकुञ्ज के नौ भेद हैं-नेत्र, कुन्तल, हाव, ताम्बूल, आड़ (पार्श्व या जड़ता), लावण्य, हास्य, उत्साह व उग्रता।

A 5% .a

स्मरण व स्मृति के योग से सम्भूत महाकेलिकुञ्ज के नौ भेद हैं—कोकिलालाप, ग्रीवा, आलिगन, चुम्बन, अधरपान, दर्शन, दर्गण, प्रलाप, व उत्भाद।

वन्दन व नित के सम्बन्ध से उत्पन्न एकान्तकुञ्ज के नौ भेद हैं—दर्प, उत्सादन, उत्कर्ष, दीन, अधीन, सुरत, आकर्षण, उच्चाटन व सूच्छा। दास्य व विनय के सम्बन्ध से उत्पन्न गोप्यकुञ्ज के नौ भेद हैं—वशीकरण, स्तम्भन, प्रियास्कन्धारोहण, आवेश में वार्त्ता-लाप, पर्यञ्जरायन, प्रियाचरण-ताड़न, मुखबात व दन्तक्षत।

सख्य व मैत्र के योग से उत्पन्न भावकुञ्ज के नौ भेद हैं— क्षोपितरंग, विगताभरण, भूषण, कम्प, रितप्रलाप, तण्डुलगीर, प्रियावासभवन, मदनगुह्य व आसक्तकुञ्ज।

निवेदन व आत्मसमर्पण के सम्बन्ध से उत्पन्न परमरसकुङज के नौ भेद हैं—पीड़ारंग, सुरतश्रम-निषेध, दुमक, वाग्विश्रम, व्यस्तभाव, कामटङ्क, किङ्किणीरव, वीरविपरीत व सुरतवात।

प्रेमभक्ति के अन्तर्गत सृहृत् व सृहृदासंग से उत्पन्न-कलिका, कौतुक, सृहित व हि्तकारिणी के संग से उत्पन्न सुरतकुञ्ज, एवं सहज व सहजा के संसर्ग से उद्भृत सहज प्रेमकुञ्ज प्रसिद्ध हैं।

पूर्वोक्त-प्र' कुञ्जों में से अन्तिम कुछ ही सर्व्धेष्ठ है। प्रयात् सहजप्रेम प्रेमभक्ति का परमसार है। कुञ्जलीला का चरम आस्वादन इस सहज प्रेम में ही होता है। यही प्रेम की पराकाष्ठा ग्रहण करके पाशुपत योग की शिक्षा भी भी। यह भी प्रसिद्ध हैं कि श्रीकृष्ण अर्थान् वामुदेव ने दीर्घवाल तक त्रिपुरसु-दरी की बाराधना गरके उनको प्रकृत किया था। भगवनी प्रसन्न चित्त ने उनको मुदीयं तपस्या के पारिश्रमिक के रूप में बर देने को उचन हुई थीं। पूर्णत्व नाभ के लिए उन्होंने श्रीकृष्ण को उनकी न्बरून-उपलब्ध का अर्थात् ब्रह्मोपलब्धि का मार्ग दिखाया था। उन्होंने स्पष्ट ही कहा था कि शक्ति के संयोग से अथित शक्ति के साथ एक योग में कुलाचार साधन किये बिना ब्रह्मज्ञान में प्रतिष्ठा नहीं पायी जाती। इस कारण उन्हीं के आदेश से उनकी अंशभूना महालक्ष्मी की स्व-हपा श्रीराधा की कुल-साधन की निल्य सङ्गिनों के रूप में श्रीकृष्ण ने बरण कर निया। त्रिपुरा के मतानुसार इरिनाम के द्वारा कर्णशुद्धि करके नवयौयन के उत्मेष के साथ-साथ ही कुलकार्य में वती होता होता है। हरिनाम किसको कहते हैं एवं इसका अर्थ क्या है ? उसका कुछ परिचय पहले दिया गया है। कर्णशुद्धि 'हरे कुटण' इत्यादि सोलह नाम बसीम अक्षरों द्वारा दस से बारह वर्ष की अवस्था के बीच अवश्य ही सम्पन्न करनी चाहिए। इसके बिना महाविद्या सिद्ध नहीं होती। कहना न होगा, इस हरिनाम के ऋषि वासुदेव एवं देवता त्रिपुरा हैं। द्विज-मुख से, दाहिने कर्ण में नाम ग्रहण करना होता है। पहले छन्द अयोत् गायत्री छन्द ग्रहण करके बाद में नाम ग्रहण करना विधि है। कर्ग को अशुद्ध ही रखते हुए उसी अशुद्ध कर्ण में महाविद्या का अवण वा ग्रहण करने से प्रत्यवाय होता है। घोडश वर्ष की आयु में महाविद्या का ग्रहण करना आवश्यक होता है। इसके बाद ही कुलरहस्य जाना जाता है। क्योंकि रहस्यहीन होकर मन्त्रजप करने से कोई फल नहीं प्राप्त

होता। हरिनाम का रहस्य यह है--'ह'=शिव, 'र्'= शक्त--

त्रिपुरा = (दशमहाविद्यासयी), 'ए'=योनि। 'क्'= काम, 'ऋ'= परमा शक्ति, दोनों मिलकर 'कृ'=कामकला, 'ष्'=षोडश कलात्मक चन्द्र, 'ण'=निवृ'ति या आनन्द। सवका साकल्य होने पर—

त्रिपुरसुन्दरी।
सोलह वर्ष की आयु में जो दीज्ञालाभ होता है, उसका नाम
ज्येष्ठा दीज्ञा है। दीक्षा-ग्रहण किये बिना नाम-जप करने से वह

पशु-कर्म के रूप से गिना जाता है। इसके पश्चात्—भगवती त्रिपुरा अपनी कण्ठस्थित माला उसे अर्पण करती हैं। ये मालार्ये

साज्ञात् आम्नाय-स्वरूपा हैं। ये मणिमाला के रूप से ही विख्यात है। चार मालाओं के नाम हैं—हस्तिनी, चित्रिणी, गन्धिनी व पद्मिनी। ये मालाएँ पचास मातृका-रूपा अज्ञमाला के

नाम से परिचित हैं। तात्त्विक दृष्टि से इस माला में ही समस्त जगत् का सम्पूर्ण ज्ञान निहित हैं। इस कारण इस माला की कोई-कोई आत्मा की माला कहते हैं। ५१ महापीठ इनके ही नामा-

न्तर है। ये मालाएं अपूर्व ढङ्ग से प्रथित हैं। कामतत्त्व से मिन्न और किसी सूत्र द्वारा इसे नहीं गूँथा जा सकता। जगत् की सृष्टि व संहार के मूल में ये पचास पीठ-स्वरूप वर्तमान हैं। भग-वती त्रिपुरा यह अपूर्व माला वासुदेव को अर्पण करती हैं, जिसके

प्रभाव से वासुदेव पूर्णत्वलाभ करने में समर्थ होते हैं। चारो मालाग्रों का स्वरूप व वर्ण इस प्रकार का है—हस्तिनी—यह

कोहुन्या-प्रसङ्घ . २९२

हैं। गौड़ीय सम्प्रदाय के भक्तों की भीनि वल्लभ-सम्प्रदाय की भक्तमण्डला में भी लीला के लम्बन्य में अपने-अपने अनुभव का विश्लेषण परित्र स्थापक शादित्य की रचना की है। अप्टमिख्यों या नामकरण नाना स्थानों में नाना प्रवाद से उपलब्ध होते पर भी शृत सिद्धान्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार का भेद लिंबत नहीं होता। गौड़ीय सम्प्रदाय में भी विभिन्न प्रत्यों में विभिन्न प्रकार का वर्णन देखने में आता है। पुराणादि में भी ऐपा ही है। सुनरां बल्लभीय भक्तमणों का सिद्धान्त किसी-किसी अंग में बहिएंग हिष्ट में पूचक प्रतीत होने पर भी नुकना के लिए आलोजना के योग्य है। वे कहते हैं कि लिलनादि अप्टसिखयां प्रकट लीला में भानु-नामान्त आठ गोपों की कत्या रूप में आविभूत हुई हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:—(देखें संख्यन सारिणी)

यह विवरण एक प्राचीन वल्लभ-सम्प्रदायीय हरनिवित्त पुस्तक से उज्जन हुआ है। इसमें किसी-किसी स्थान में बुटि लिचत होने पर भी इसकी प्रामाणिकता के सन्वन्थ में कोई सन्देह नहीं है। लेखक के प्रमाद के कारण बुटि हो गई होगी।

श्रीकृष्णतत्त्व एवं श्रीकृष्णस्य ठीक एक वस्तु नहीं है। तत्त्व नित्य है, स्व्य अनादि काल से ही अपने स्वरूप में अकेले रूप में हो अथवा युगल रूप में विराजमान है। रूप तत्त्व का ही बाह्य प्रकाशमात्र है। तत्त्वानीत जैसे तत्त्वरूप में प्रकट हो सकते हैं, उसी प्रकार तत्त्व भी अपने स्वरूप से अवतीर्ण हो सकते हैं। जो कृष्णतत्त्व में कृष्णरूप नित्य प्रतिष्ठित हैं वे प्रत्यागमन का समय होने पर तत्त्वरूप में स्थित होकर श्रपना परिचय दे सकते

हैं। सूतरां 'कृष्ण अवतार हैं या अवतारी' इस अवान्तर प्रश्त के समाधान की चेष्टान करके मूल रहस्य को आयत्त करने की शिचा लेना उचित है । प्रपञ्चलीला में जिस कृष्णरूप का स्फुरण होता है, वह निरन्तर प्रपञ्च के बीच रह कर भी प्रपञ्चातीत स्वरूप में अवस्थित रहता है। जिस मूल स्थान से सृष्टि का उत्स उन्मुक्त होता है, वहाँ तक अनुघावन न कर पाने से सृष्टि-तत्त्व की व्याख्या परिपूर्ण होने की आशा नहीं है। सृष्टि-विकास के क्रम मे स्वरूपगत भाव से श्रीकृष्ण व उनके गणों का स्थान नहीं है। हम जिनको मर्त्य जगत् के वसुदेव व देवकी का पुत्र कहकर परिचय देते हैं, वे जीव थे या नारायण के अंशरूपी भगवान् की विभूति थे, इसकी मीमांसा करना अत्यन्त कठिन है । हाँ, इतना अवश्य सत्य है कि अंशावतार होने पर भी लोकशिक्षा के लिये हो या अन्य कारण से हो, भगवान् को भी गुरु ग्रहण करना होता है । दूसरी ओर आरोह क्रम में जीवरूपी आत्मा दीक्षाप्राप्त होकर यथोचित साद्यनपथ में चलते-चलते किसी समय देहसंस्कार से मुक्तिलाभ करते हैं । इस अवस्था में किसी भी प्रकार के देह के आश्रय में यथाविधि उपाय का ग्रवलम्बन लेकर व्यवधान काट पाने पर प्रत्येक आत्मा हो पूर्णत्व लाम कर सकता है। जी नित्य-सिद्ध कृष्णतत्त्व है, वह इस प्रकार विभिन्न पर्थों का आश्रय लेकर विभिन्न साधकों को प्राप्त होने में समर्थ होता है। इस प्रकार प्राकृत मनुष्य भी अप्राकृत पुरुषोत्तम के रूप में परिणट हो जाता है।

प्रसिद्धि है, श्रीकृष्ण ने उपमन्यु के पास यथाविधि दीक्ष

वोश्चलन्त्रसङ्ग . २९४

ग्रहण करके पाशुपन योग की शिक्षा नी थी। यह भी प्रसिद्ध है कि ऑक्टरम जयां। वासुदेय ने दीवेगाल तक विप्रकृत्वरी ती जारायसा करके उनको इसला किया था। सगवती इसब चित्त नं उनको मुद्रोर्ध तपस्या के पारिश्रामक के रूप में बर देने को उद्यत हुई थीं। पूर्णत्व लाम के लिए उन्होंने श्रीकृष्ण को उनकी स्वरूप-उपलब्धि का अर्थात् बह्मीपलब्धि का मार्गे दिखाया था। उन्होंने स्पष्ट ही कहा था कि शक्ति के संयोग से अर्थात् शक्ति के माथ एक योग में कुलाचार साधन किये विना बहाजान में प्रतिप्रा नहीं पायां जाती। इस कारण उन्हीं के बादेश से उनकी अंशमुला महालक्ष्मी की स्व-रूपा शीराचा को कुल-माधन की नित्य मिंद्रिनो के रूप में श्रीकृष्ण ने वरण कर लिया। त्रिपुरा के मतानुतार इरिनाम के हारा कर्णशुद्धि करके नवयौवन के उन्मेष के साय-साथ ही कुलकार्य में वृती होना होना है। हरिनाम किसको कहते हैं एवं इसका अर्थ क्या है ? उसका कुछ परिचय पहले दिया गया है। कर्णशुद्धि 'हरे कृष्ण' इत्यादि सोलह नाम वसीस अक्षरों द्वारा दस से बारह वर्ष की भ्रवस्था के बीच अवस्य ही सम्पन्न करनी चाहिए। इसके बिना महाविद्या सिद्ध नहीं होती। कहना न होगा, इस हरिनाम के ऋषि वासुदेव एवं देवता त्रिपुरा हैं। द्विज-मुख से, दाहिने कर्ण में नाम ग्रहण करना होता है। पहले छन्द अर्थात् गायत्री छन्द ग्रहण करके बाद में नाम प्रहण करना विधि है। कर्ण को अशुद्ध ही रखते हुएउसी अशुद्ध कर्ण में महानिद्या का श्रवण वा ग्रहण करने से प्रत्यवाय होता है। पोडश वर्ष की आयु में महाविद्या का ग्रहण करना आवश्यक होता है। इसके बाद ही कुलरहस्य जाना जाता है। क्योंकि रहस्यहीन होकर मन्त्रजप करने से कोई फल नहीं प्राप्त होता। हरिनाम का रहस्य यह है—'ह'=शिव, 'र्'= शिक— त्रिपुरा = (दशमहाविद्यामयी), 'ए'=योनि। 'क्' = काम, 'ऋ'= परमा शिक्त, दोनों मिलकर 'कु'=कामकला, 'ब्'=बोडश कलात्मक चन्द्र, 'ण'=निवृति या आनन्द। सवका साकस्य होने पर— त्रिपुरसुन्दरी।

सोलह वर्ष की आयु में जो दोचालाभ होता है, उसका नाम ज्येष्ठा दोचा है। दीक्षा-ग्रहण किये बिना नाम-जप करने से वह पशु-कर्म के रूप से गिना जाता है। इसके पश्चात्—भगवती त्रिपुरा अपनी कण्ठस्थित माला उसे अर्पण करती हैं। ये मालायें

तित्रपुरा अपना कण्डास्थत माला उस अपण करता हूं। य मालाय साचात् आम्नाय-स्वरूपा हैं। ये मणिमाला के रूप से ही विख्यात है। चार मालाओं के नाम हैं—हस्तिनो, चित्रिणी, गन्धिनी व पिदानी। ये मालाएँ पचास मातृका-रूपा अच्चमाला के नाम से परिचित हैं। तात्त्विक दृष्टि से इस माला में ही

समस्त जगत् का सम्पूर्ण ज्ञान निहित हैं। इस कारण इस माला को कोई-कोई आत्मा की माला कहते हैं। ५१ महापीठ इनके ही नामा-न्तर है। ये मालाएं अपूर्व ढङ्ग से ग्रियत हैं। कामतत्त्व से भिन्न और किसी सूत्र द्वारा इसे नहीं गूँथा जा सकता। जगत् की

सृष्टि व संहार के मूल में ये पचास पीठ-स्वरूप वर्तमान हैं। भग-वती त्रिपुरा यह अपूर्व माला वासुदेव को अर्पण करती हैं, जिसके प्रभाव से वासुदेव पूर्णस्वलाभ करने में समर्थ होते हैं। चारों

मालाग्रों का स्वरूप व वर्ण इस प्रकार का है - हस्तिनी - यह

; ** गुन्मवर्णा है, भगवान की दूनीरवहणा है। चित्रिणी — यह पीत-वर्णा है। यह विविध का बाले सम्बद्धाण्य में व्याम होकर स्थित है। गरिन्दों — यह मुख्यायणी है। यह में। ब्राह्मण्ड-व्यापक है। पोद्यनी ना निद्धनी एकमध्यों है, यह नर्बदा ही नामकला के साथ युक्त रहती है।

यह कुलाचार साधन करके एवं उपका फल प्राप्त करके वासु-देव ने पूर्ण त्वलाभ विया, धामुदेय ने पाशुक्त साधना की थी अथवा कुल-साधना करके मिद्धि-लाभ किया था,—इस की मीमांसा करने का यहां उपाय नहीं है। 'ऊर्ड, साम्नाय-तन्त्र' में ऐसा है कि राधा हो महाविद्या हैं। उनका मन्त्र पोडश-अक्तर-विशिष्ट है। इस कारण ही राधा स्वयं पोडशी विद्या के रूप से परिचित हैं। इस विद्या की परम्परा के बीच सर्वप्रथम ब्रह्मा का स्थान है, नयों के वे ही पहले इसे प्राप्त हुए थे। बाद में रावण, शिव, व्यास गौरम प्रभृति ने इसका प्रचार किया।

'क्रम्बीम्नायतन्य' में पोहसी राघा का ही नामान्तर है। ('फिलिसक्ष्मतन्त्र' द्रष्ट्य है) पाइसी लेखता हैं यह सर्वत्र प्रसिद्ध है। कृष्णकीला की लेखना कुआधिष्ठात्री के रूप में, रास-लीखा में द्वारर्द्धणी के रूप सं, राघा की अप्रयोखयों में सर्व-प्रधान सखी के रूप में स्थान पाए हुए हैं। वस्तुतः लेखिता अथवा त्रिपुरा की प्रसन्नता के जिना किसी का भी इस गुद्ध-लीला में प्रवेश नहीं होता। यह प्यपुराण के पातालसण्ड में विणित है।

पूर्णात्व की साधना अत्यन्त कठिन है। वासुदेव नरदेह ग्रहण करके शिवानुग्रह से हो या भगवती त्रिपुरा के अनुग्रह से हो पूर्णत्व-लाभ का कौशल आयत्त करने में समर्थ हुए थे। इसीलिये उन्होंने उत्तम पुरुष के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित करने में सफलता पाई थी। उनकी पुरुषोत्तमभाव-प्राप्ति का यही रहस्य है। यह जो त्रिपुरातत्त्व-माला की बात कही गई इसका नाम कलावती माला है। वह जब तक अपनी आयत्त ग्रौर निज स्वरूप में प्रकाशित नहीं होती, तब तक पुरुष पुरुष ही रहता है, कभी पुरुषोत्तम नहीं होता।

जो वासुदेव के इस साधन-व्यापार को सश्रद्ध ग्रहण नहीं करते हैं, उनके लिये ऐसा ही कहना होगा कि श्रीकृष्ण-तत्त्व में अधिष्ठित नित्यरूप ही वासुदेव के आकार में पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। जो श्रीकृष्ण को परब्रह्म के रूप से ग्रहण करते हैं एवं पृथ्वी पर उनके आविर्भाव को परब्रह्म का प्राकटच कहकर प्रचारकरते हैं, उनके मत मे वासुदेव की तपस्या बाह्य दृष्टि में लोक-सङ्ग्रह का प्रकार-भेद मात्र है। जो उनको स्वयं भगवान् न कहकर अंश या कला— अवतार रूप से समभते हैं, उनके लिये भी यह एक ही बात है। किन्तु हमारी प्रतीति में तो पूर्ववर्णित कोई भी मत असत्य नहीं है। किञ्चित् सत्य सभी मतों में विद्यमान है। मुतरां सव मतों का समन्वय करके ही साधारण लोक के प्रति प्रकृत सत्य का निर्णय करना होगा। हाँ, तत्त्व के साथ पुरुष का पार्थवय यथावत् बनाये रखते हुए ही समन्वय के पथ पर अग्रसर होना उचित है, यही इमारा विश्वास है। क्योंकि पुरुष काल के अधीन हैं, किन्तु तत्त्व काल के अतीत है।

स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण दीर्घकाल पश्चात् कभी-कभी पृथ्वी-

नन पर आक्रिमेंन हुआ करते हैं। उनकी नित्यनीना काल के अतीत है, एवं भावा के भी अर्जात है, इसमें मध्देह सही है। किन्तु उनकी एक्ट लोगा भीमध एत्यावन में बीच-बीच में हुआ करती है। अनेक भूगि व मुनि उसी समय धीज्रण के परिकर-क्य में जन्म नते हैं। जब भगवान् आते हैं नव उनका पार्यदवर्ग भी उनके माध-साथ आता है। नित्यमक्तरण तो काते ही हैं, उसके अनिरिक्त जिन्होंने दीर्घकाल तयः रागभिक्त का अनुशीलन किया है, वे भी मिद्धिका समय निकट जानकर भूलोक में जन्म लेते हैं।इन यब भक्त वणों में नाना जीव दर्तमान हैं। जिन्होंने सुदीर्घ काल तक श्रीकृष्ण-प्राप्ति के लिए उत्कट तपस्या की बी, वें भी आविभूत होते है। प्रसिद्धि है कि मानम-सरीवर के निवामी ७१ हजार मुनिगणों ने दसी प्रकार की तपस्या के फलस्वरूप ही श्रीकृष्ण को प्राप्त किया था। कोई एक कल्प, कोई दो कला, यहाँ तक कि कोई कोई मौ कल्प पर्यन्त आराधना करके उन्हें प्राप्त हुए हैं । पहले इतिहास का अन्वेषण करने से देखने को मिलना है कि विभिन्न मुनियों ने श्रीकृष्णलीला में युक्त होने के लिए विभिन्न जप किए हैं, एवं उनकी ध्यान-प्रणाली भी परस्पर विभिन्न है।

۲,

प्रसिद्ध हैं कि उग्रतपा नामक मुनि ने पन्द्रह अचर का मन्त्र कामबीज में स्थापित करके दीर्घकाल पर्यन्त कठोर तपस्या करते हुए जप किया था एवं पीताम्बर, श्यामवर्ण, नवयौवन-सम्पन्न, वंशीधारी, रासोन्मत्त, अपने हाथ से प्रिया को आकर्षित करते हुए श्रीकृष्ण-विग्रह का ध्यान किया था। इसी प्रकार एक शत कल्प साधना के पश्चात् उन्होंने गोकुल में सुनन्द नामक गोप की

मुनन्दा नाम्नी कन्या होकर जन्मग्रहण किया। सत्यतपा नामक मुनि ने सूखे पत्ते खा कर दस कल्प पर्यन्त जल में अवस्थित रहते इए कामबीज-पटित दशाबर मन्त्र का जप किया एवं भगवती

हुए कामबीज-पुटित दशाचर मन्त्र का जप किया एवं भगवती लक्ष्मी के कङ्कणोज्ज्वल करयुगल को ग्रहण किये हुए,

नृत्यशील, वनमाला से शोभित. पुनः पुनः प्रिया के साथ आर्लिगन में निरत श्रीकृष्णमूर्त्ति का ध्यान किया। इसके फलस्वरूप उन्होंने गोकुरु के सुभद्र नामक गोप को कन्या भद्रा

के रूप में जन्म लिया। इसी प्रकार हरिधामा, जाबालि, ब्रह्मींप कुशध्वज के शुचिस्रवा व सुवर्ण नामक वेदज्ञ पुत्रद्वय, जटिल आदि मुनि-चत्रुष्य, दीर्घतपा मुनि के पुत्र शुक (यही दीर्घतपा पूर्व-कल्प

मे व्यास के नाम से विख्यात थे), श्वेतकेतु के पुत्र, राजपुत्र चित्रबीज आदि ब्रह्मिष, देविष, राजिष एवं ग्रन्यान्य मुनिजन ने एक कल्प, दो कल्प, यहाँ तक कि सौ-सौ कल्प पर्यन्त तपस्या,

एक कल्प, दा कल्प, यहा तक कि सा-सा कल्प पयन्त तपस्या, जप व ध्यान करके नवीन कल्प में नरलोक में भगवान् के आविर्भाव के समय गोकुल में अपनी इच्छा के अनुरूप गोगीदेह धारण किया। सभी एक ही मन्त्र का जप करते थे ऐसा नहीं—

कोई दशाक्षर, कोई पञ्चदशाक्षर, कोई विशाक्षर, कोई अष्टा-दशाक्षर, कोई एकादशाक्षर, कोई पंचविशाक्षर इत्यादि विभिन्न मन्त्रों का जप करके सबने सिद्धि पाई है। इनमें अधिकांश मन्त्र

कामबीज-पुटित ही हैं। ध्यान भी सब एक ही प्रकार की मूर्ति का करते थे ऐसा नहीं है। हाँ, द्विभुज मुरलीधारी गोपवेश

श्राकृष्ण-मूर्त्ति के सिवा चतुर्भुं ज नारायण-मूर्त्ति का ध्यान वे नही

को कुण-प्रसङ्ख : ३००

W.

करते थे। अपनी-अपनी मीच के अनुसप बाल्य, पीगण्ड, कैशोर अवना नपनीवन किमी भी आयु को वे अपना ध्येय बनाते थे।

दण्डरारणावार्गा, गोपाल के उपासक, इप्टासिट-सम्पल मुनिवनों ने श्रीरामचन्द्र के स्प व नावण्य को देखकर भावोत्मेष- कानः स्वयं कान्ना-यावापन्त होकर उनको पित्रस्प में प्राप्त करने की उच्छा की थी। नव उनकी वह वासना पूर्ण होने का अवसर नहीं था। भगवान् श्रीरामचन्द्र ने उन्हें आश्वासन दिया था कि भविष्य में कृष्णावनार के समय वे उनको ग्रहण करेंगे एवं उनकी इच्छा पूर्ण करेंगे। इन सब मुनियों ने गोकुल में गोपीस्प से अन्मग्रहण किया था। यह विवरण पद्मपुराण के उत्तरसण्ड में है।

बृहद् वामनपुराण में भी इसी प्रकार की कथा है। इन सब गोपियों में वै किसी-किसी ने रासारम्भ में सिद्धि-लाभ किया था। सिद्धि से यहाँ भगवत्-सम्भोग के योग्य चिन्मय देह समझना चाहिये।

मुनियों की भांति उपनिषद् अथवा श्रानियों ने भी गोपियों के अतुलनीय सीभाग्य को देखकर विस्मिन होकर श्रद्धापूर्वक नपः-साधन किया था एवं अन्त में जनशाम में गोपीकृप से जनसग्रहण किया था। यह जिजरण जृहद् वामनपुराण में है। इस चेत्र में भी वे कोटिकन्दपीधिक लावण्य-सम्पन्न श्रीकृष्ण का रूप दर्शन करके कामिनीभाव को प्राप्त होकर उनके प्रति अनुरक्त हुई। गायश्री ने स्वयं गोपीभाव को प्राप्त होकर श्रीकृष्ण का मजन

किया था। यह कथा पद्मपुराण के सृष्टिखण्ड में है। ये सब मुनि एवं श्रुतिवर्ग गोपीभाव-अवलम्बनपूर्वक समूह या समष्टि-भाव से श्रीकृष्ण का भजन करते थे। ये सभी साधन-परायण थे, सिद्ध नहीं थे। किसी-किसी ने रास के पहले सिद्धि-लाभ किया था।

Kilan -

सावक गोपियों में से केवल ये ही समिष्टि-भाव से सावन करते थे, और सब पृथक् पृथक् सावन करते थे। कोई-कोई व्यक्ति भगवत्-स्वरूप में अनुरक्त हो कर सावन-कार्य में निरत हुए थे एवं बाद में अनुरूप अनुराग को उत्कण्ठा के अनुसार प्राप्त करके समय-समय पर एक-एक कर के पृथक् रूप से अथवा दो-दो एक हो कर सङ्घबद्ध भाव से व्रज्ञधाम में उन्होंने जन्मग्रहण किया। यहाँ पर 'अनुराग' शब्द से रागानुग भजन की उत्कएठा समभ्तना चाहिए, स्थायिभावरूप अनुराग नहीं। क्योंकि वह साधक देह में उत्पन्न नहीं हो सकता, सिद्ध देह में ही उत्पन्न हो सकता है। इनमें प्राचीन व नवीन दोनों श्रेणियों के व्यक्ति थे। जो प्राचीन थे वे दोर्घकाल से भगवान् के नित्यसिद्ध भक्तों के सालोक्य को प्राप्त थे। प्राचीनों ने पहले कल्पों में क्रुंगावतार के समय सिद्धिलाभ किया था। ये वर्तमान काल में भी आविर्भृत होते हैं एवं भविष्यत् कल्प में भी आविर्भृत होते हैं एवं भविष्यत् कल्प में भी आविर्भृत होते हैं एवं भविष्यत् कल्प में भी आविर्भृत होते हैं एवं

जो वर्तमान करूप में सिद्धि पाते हैं, वे भी कृष्णावतार के समय आविभूत होते हैं। 'नवीन' शब्द से उनको लक्ष्य किया जाता है। ये सब गोपियाँ मानवयोनि एवं देवता, गन्धर्व आदि अमर्त्ययोनि—दोनों हो स्थलों से आ कर जन्म लेती हैं।

मुनिगणों में जो गोपीभाव को प्राप्त हुए थे, उनमें से किसी-

निन्मी ने रासाय स्थ के पूर्व पति आदि गुरु जनों की अनिच्छा के कारण रासनीला में सीम न दें पाने पर घर में अवस्द्ध रह कर ही देहत्याम कर दिया था। इस प्रकार वे अधाकुत देह में महा-रास में भोगदान करने में समर्थ हा।

प्रदन हो सकता है, कि जो भक्त साधक देह में अवस्थिति के समय निद्रा, र्हाच, ब्रामिक आदि रागानुग-भक्तदंग के अनु-शीलन के उत्कर्णवरातः किसी न किसी जन्म में प्रेमभक्ति के नाभ में समर्थ हुए, वे प्रपञ्चातीत नित्य बृन्दावन में स्थित भगवल्लीला में गोपी-देह प्राप्त हुए अथवा प्रपञ्चगोचर वर्त्तमानकालीन कृष्णा-वतार के प्रसंग में भूलोक में अर्थात् भौम वृत्दावन में गोपी रूप में उन्होंने जन्म-गर्ण किया। इस प्रश्न के समाघान के विषय में क्षिमी-कियी का मन है कि देसभक्ति का उदय एवं उसका विलास सिद्ध देह से बिना ही ही नहीं सकता। इस कारण स्तेह, मान, प्रणय आदि स्थायिभाव एकमात्र सिद्धदेह में ही अविभूत हो सकते हैं। इसीलिए पूर्वा पर कृष्णावतार के समय ये सब मक्त गोपी रूप से जनम केनार सिद्ध गोपियों के संग के प्रभाव से दर्शन, श्रवण म्मरण, गुणकोर्तन आदि द्वारा इन नव स्थायिभावों को प्राप्त हुए। सिद्ध गोपियों का रवरूपतचाण ही यह है कि उन्हें कृष्णा-विरह का एक चण भी शतयुग जैसा प्रतीत होता है। वस्तुतः महाभाव का यही लक्षण है।

इस प्रसंग में किसी-किसी की ऐसी धारणा हो सकती है कि एक बार कुल्लावतार हो चुकने पर सुदीर्घकाल व्यतीत न होने तक पून कृष्णावतार का सम्युदय नहीं होता अस एव इन सब

३०३ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

मकों को इस दीर्घ अवधि तक अपूर्ण अवस्था में ही रहना होता है। क्योंकि कृष्णावतार के समय से इतर अन्य समय में गोपीदेह में जन्म सम्भव नहीं है, एवं गोपीरूप से जन्म न होने तक स्नेह, प्रणय प्रभृति प्रेमविलास स्थायी भाव के रूप से अधिगत नहीं हो सकते। इसका उत्तर यही है कि किसी को भी दीर्घकाल तक प्रतीक्षा नहीं करनी होती। क्योंकि प्रवाह-रूप से कृष्णावतार ब्रह्माण्ड में कहीं-न-कहीं हुआ ही रहता है। अनन्त ब्रह्माण्डों में से जिस किसी विशिष्ट ब्रह्माण्ड में इस समय श्रीकृष्ण-लीला प्रकट हुई है, उपयुक्त भक्त उसी ब्रह्माण्ड में गोपकन्या के रूप में जन्म ले लिया करते हैं। यह योगमाया के प्रभाव से सम्पादित होता है। सूर्य जिस प्रकार पृथिवी के किसी अंश मे उदित होकर दूसरे अंश में अस्त होते हैं ठीक उसी प्रकार श्रीकृष्ण-लीला भी एक ब्रह्माण्ड में प्रकट होती है, एवं दूसरे में तिरोहित होती है। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्माण्ड में ही भगवल्लीला का प्राकट्य किसी न किसी समय होता ही रहता है। सब जहाण्ड भावर्त्तनशील है, इसीलिये प्रत्येक लीला ही सावर्तनशील प्रतीत होती है। इस कारण किसी भी लीला का किसी भी समय किसी न किसी ब्रह्माण्ड में प्रकट रूप में साचात्कार हो सकता है। हाँ, किस ब्रह्माण्ड में वह इस समय प्रकट है, यह जानना आवश्यक है। दिन में किसी भी समय जैसे सूर्योदय लिबत हो सकता है, हाँ, सभी स्थानों में नहीं, स्थान-विशेषों में, इसी प्रकार किसी भी समय वृष्णलीला के आविर्माव का प्रत्यक्ष हो सकता है, किन्तु इस निर्दिष्ट समय में किस ब्रह्माण्ड-विशेष में वह प्रकट है यह जानना अवस्यव है। तसम समझा जा सकेगा कि योग्यता पूर्ण होने पर पारा की प्रनीका आयक्यक नहीं होती।

पूर्वान विधरण में समजा जा सकता है कि गाधन-परावण गोपी जन वी श्रेणियों में विभक्त हैं। कीई-फोई योथिकी अर्थात प्रयद्ध हैं. योई-रोई अवीधको है। योथिकी-गण मुति एवं उपानपद भेद ने दो प्रकार की हैं। अधीविकी-गण प्राचीन एवं नवीत भेद से दो प्रकार की है। ये सभी साधिका हैं. सिद्धस्वच्या नहीं। इनके अतिरिक्त देवीगण भी साधिकाओं की भौति वन्दा-बनर्सीला में एवान प्राप्त करती है। जब श्रीकृष्ण देवगणों के बीच मन्वस्तर-अवतार के रूप में स्वर्गलोक में अंकतः देहवारण करते हैं. तब उनको चन्तुष्ट करने के लिये ह्यादिनी-शक्ति-रूपा नित्य-प्रिया-जन भी अंशतः देवलोक में आविभूत होती हैं। इसके पथात् स्वयं भगवान् रूप से जब व भूलोक में आविर्मून होते हैं. तब में सब देवी-यण श्रंधक्य से एवं नित्य-प्रियागण अंशिनीरूप से बजमण्डल में जन्म लेती हैं। अर्थात् ओशनी-रूपा नित्यप्रिया-जनों की प्राणमसी-रूप से ये अंशरूपा देवियां गीप-गृहों में जन्म स्रेती हैं। इसके अतिरिक्त राधा, चन्द्रावनी प्रभृति भगवान् की मनी नित्य प्रियाजन बजभूमि में भगवान के आविभवि के समय आविर्मूत होती हैं। ये सभी नित्यप्रिया हैं। नित्य सौन्दर्य, वैदग्ध्य आदि गुण भगवान् श्रीकृष्ण की भाँति उनके नित्य भक्तों में भी बिराजित रहते हैं। नित्यप्रियाओं में राधा व चत्द्रावली के पश्चात विशाखा, ललिता, स्यामा, पद्मा, शैव्या, भद्रा, परा, विचित्रा, गोपाली, धनिष्ठा, पालिका आदि प्रसिद्ध हैं। चन्द्रावली का और

३०५ : श्रोकृष्ण-प्रसङ्ग

एक नाम सोमाभा है, राधिका का ग्रन्य नाम गान्धवा है। अनुराधा लांतना का नामान्तर है। इनके अतिरिक्त खञ्जनाक्षी, मनोरमा, मज़्ला, विमला ग्रादि व्रजगोपियों के नाम मुने जाते हैं। इनके सैकड़ों, हजारों यूथ हैं। प्रत्येक यूथ में लाख-लाख गोपियों का समावेश है। राधा से कुङ्कुमा पर्यन्त सभी यूथेश्वरी हैं। लांतना, विशाखा, पद्मा व शैव्या ये चारों यूथेश्वरी नहीं हैं। से लोग अपनी-अपनी इष्ट राधा आदि के भाव-संरचण के लिये सख्यप्रीति में निबद्ध हैं।

नित्यप्रयायें, देवियाँ, यौथिक एवं अयौथिक साधिकायें— इनकी बात संदेव में कही गई। मगवद्भिक्त की आश्रयमूता नायिकायें स्वकीया व परकीया भेद से दो प्रकार की हैं। जिनसे ग्रिंग को साक्षी करके शास्त्रोक्त विधान के अनुसार विवाह किया गया है, वे स्वकीया हैं। प्रसिद्धि है कि द्वारिका में श्रीकृष्ण की सोलह हजार रानियाँ थों। इनमें १०८ श्रेष्ठ हैं। प्रत्येक महिषो की सहस्र-सहस्र सखियाँ व दासियाँ हैं। इनमें सभी रूप व गुण में पूल महिषी के अनुरूप ही हैं। इनमें से जिनका रूप, गुण, शिक्त आदि पूरी तरह महिषीवर्ग के समान है, वे सखी-पद-बाध्य हैं, किन्तु किञ्चित न्यून होने से ये दासीपदवाच्य हैं। इन महिषी-वर्गों में सत्यभामा, जाम्बवती, अर्कनन्दिनी, शैव्या, रुक्मिणी, भद्रा, कौशल्या व माद्री ये आठ प्रधान हैं—इनमें से भी रुक्मिणी व सत्यभामा प्रधान हैं। उनमें ऐश्वयांशा में रुक्मिणी एवं सौभा-ग्यांश में सत्यभामा उत्कृष्ट हैं। गोकुल-कन्याओं में से जो श्रीकृष्ण की पतिभाव से उपासना करती थीं, वे एक प्रकार से स्वकीया 新のないないのとのないないからいとなることであるといろかっちょうしょ

कोटिकी करी डा सकता है। क्योंकि उनका श्रीकरण के साथ गान्धर्व रोति से विवास सुआ था, मुक्त रूप रो- सबके प्रति प्रवाद विशास बार्स एआ । जी पर्यातिया है - उन्होंने अपने-अपने हृदय में जिनन नीझ अनुरात के कारण खोऊ' ण-चरणी में आत्म-समर्पण विस्ता था भे धर्मनः स्वीति नहीं हुई थीं किन्तु प्रीति के इत्कृषं के पारण भगवान् की अक्रुए वेमपानी के रूप में गृहीत हुई थीं। परशीया भक्तों का राग इतना प्रवल है कि वह इहलोक एवं परलोक किसी की अपेक्षा नहीं रखना। अर्थात् सामाजिक लड्या, लाञ्छना अर्थि एवं पारलीकिक अधर्म का भय उन्हें अवन-अपने रागविषय ने प्रतिनियुक्त नहीं कर पाना । परकीया जब्द में, वे नभी अन्य की जिवादिता ही सियां होंगी--ऐसा कोई अभियाय नहीं है, पतींक अविवाहिता कत्या भी परकीया हो सकती है। जिल्लो बर्म्मणञ्जन विवाहविधि के अनुसार ग्रहण नहीं किया गया अर्थात् औ एअकीया नहीं, बही परकीया है। कुगारियों में से जिन्होंने श्रीकृष्ण की मन ही मन पनिरूप में बरण किया एवं अपनी इष्ट्रीतिष्ठ के लिये कालायनी बत किया था, वे परकीया-पदधास्य नहीं हैं। इनते पृथक् अत्यान्य कुमारियाँ परकीयारूप से परिगणित होती हैं। अवस्य ही तीव्ररागवशतः श्रीकृष्ण-चरणों में आत्मसमपीण करना आवश्यक है। जो विधि-पूर्वक गोपों के साथ विवाह-बन्धन में बद्ध होकर मन ही मन निरन्तर श्रीकृष के सङ्ग की कामना करती हैं - वे परोता-संज्ञक परकीया हैं। इन सब गोकुलबासिनी विवाहिता स्त्रियों ने कभी भी अपने-अपने पतियों का सङ्ग नहीं किया एवं उनके पतियों ने भी इस

३०७ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

कारण कभी किसी प्रकार के अभाव का अनुभव नहीं किया। किसी-किसी आचार्य का मत है कि गोपियों के पति पुरुषदेह-धारी होने पर भी उनमें से किसी में भी कभी कामविकार नहीं होता था। इसे योगसाया का प्रभाव समझता चाहिये। इसके अतिरिक्त इन सब गोपियों में से किसी के कभी सन्तान उत्पन्न नहीं हुई। केवल यहीं नहीं, पुष्पोद्गम तक किसी को नहीं हुआ। इसे भी योगमाया का प्रभाव समझना चाहिए।

सिखयों के बिना लीला का विस्तार व पृष्टि सिद्ध नहीं होती। इसी कारण चैब्जवाचार्यगण लीला के वर्णन के प्रसङ्ग में सखी की सूदम आलोचना करते रहे हैं। वृन्दावनेश्वरी श्रीराधा की पाँच प्रकार की सिखयों की बात का प्रसङ्गतः पहले ही उल्लेख किया गया है। इनके नाम हैं - सखी, नित्यसखी, प्राणसखी, त्रियसखी व परमप्रेष्ठसखी । परमप्रेष्ठसखी सर्वाधिक प्रियतमा हैं। ये ही श्रीराधा की अन्तरङ्ग अष्टसखी हैं। इनके नाम हैं--ललिता, विशाखा, चित्रा, चम्पकलता, तुङ्गविद्या, इन्दुलेखा, रंगदेवी व स्देवी । प्रियसखी--कुरंगाक्षी, सुमध्या, मदनालसा, कमला, माधुरी, मञ्जूकेशी, कन्दर्पसुन्दरी, माघवी, मालती, कामलता, शशि-कला आदि। प्राणसिखयों में-शिमुखी, वासन्ती, लिसका आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखयोग्य हैं। नित्यसखी कस्तूरी, मणिमञ्जरी आदि हैं। सखी श्रेणी में कुसुमिका, विन्ध्या, धनिष्ठा प्रभृति उल्लेखनीय हैं। वस्तुतः श्रीराधा अथवा चन्द्रावली की सिखयाँ अनन्त हैं। इन सब सिखयों में से कोई-कोई यूथेश्वरी हैं एवं अधिकतर किसी-न-किसी यूथ के अनुगत हैं। सखियों में आकृति,

वांकृत्य-प्रसङ्गः ३०८

न्बस्प-स्वभाव व कार्य गत जनन्त देचिन्य हैं। सभी सिवयों का डेंस राधा व कृष्ण दोनों पर समान भाव में वित्यस्त है। वस्तुत: र्थालयों के प्रम को मुगलप्रेम की पराकाम्ना कहने से भी अल्युक्ति नहीं होती । तथापि यह मत्य है कि लीला-नेद से यह प्रेम कभी राधा के अनि, कभी कृष्ण के पनि किञ्चित् भाधितय को प्राप्त होता है. जिम प्रकार राधाको स्विष्टिना अवस्था में सखियों का प्रेम कुण को अपेक्षा राधा की और अधिक मात्रा में प्रकाशित होता है। क्योंकि खण्डता राधा का दुःख एक मात्र श्रीकृष्ण द्वारा ही दिया हुआ है। सिविवीं मन में ऐसा ही अनुमन्धान करती हैं। टमीसे उनके ह्दय में यह दुःख असन्ध-सा प्रनीन होता है। दूसरी और जब थीराधा का कटोर अर्थात् दुर्क्षेय मान आविर्भूत होता ी. नव श्रीकृष्ण विरष्ट के कारण अत्यन्त विपद्गरन हो जाते हैं। इस कारण सन्वयां का प्रेम नव राधा की अपेका श्रीकृत्ण के प्रति ही मुख अधिक माना में प्रकाशित होता है। श्रीकृष्ण का दुःख राधाव्यस है, ऐसी सन्तियों की घारणा होनी है। इसी कारण यह दुःख उन्हें असहा प्रतीन होता है।

गिलयों के यूथ भी जात पहले हो कही गई है। प्रत्मेक यूथ में अवान्तर गण वर्तमान हैं। इस कारण सिंखों के यूथिवमाग की शीत एक गण-विभाग भी हैं; जैने मखीगण, प्राणसंखीगण इत्यादि। अथवा जैसे राधा के यूथ में लिलता का गण, विशाखा का गण इत्यादि। एक-एक गण में कितनी सिंखयों का सिन्निश सम्भव है उसका कोई नियम नही है। पाँच-छं: से ग्रारम्भ करके सहस्र-सहस्र पर्यन्त सिंखयों के द्वारा एक-एक सखी का गण बन

३०९ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

सिखयों का एक वैशिष्ट्य यह है कि वे कभी स्वयं श्रीकृष्ण के अंग-संग-जन्य सुख की प्रत्याशा नहीं करतीं। उनका एकमात्र लक्ष्य है अपनी-अपनी यूथेश्वरी को श्रीकृष्ण के संगलाम से सुखी करना। उनका सुख ही सिखयों की नृप्ति का एकमात्र हेतु है। इस दृष्टि के अनुसार साधारणतः सिखयाँ दो प्रकार की है—प्रेम, सौन्दर्य, वैदाध्य प्रभृति गुणों के आधिक्य के कारण श्रीकृष्ण का अत्यन्त लुभावना गात्र व इन सब गुणों की न्यूनता वशतः उनकी अतिलोभनीय गात्री। इनमें से, श्रीकृष्ण के सुख के श्रनुरोध से एवं उससे भी अधिक अपनी यूथेश्वरियों के अधिक आग्रह के कारण, प्रथमोक्त सिखयों के भी चित्त में कभी-कभी श्रीकृष्ण के अंग-संग की स्पृहा उदित होती है, जैसे लिखता आदि परमत्रेष्ठ सिखयों के।

दितीय श्रेणो की सिखयों में उक्त दोनों कारणों के अभाव से कभी भी कृष्णाङ्गसंग की स्पृहा नहीं उदित होती। कस्तूरी आदि नित्यसिखयाँ भी इसी श्रेणी की हैं।

सिखमों के प्रसंग में आनुषिद्धिक रूप से दूती के सम्बन्ध में भी कुछ बातें कही जा रही हैं। स्वयंदूती, वंशीदूती, आप्तदूती इत्यादि दूतीगत भेद विचारणीय हैं। स्वयंदूती स्वयं राधा ही हैं। वंशीदूती श्रीकृष्ण की वेणुस्विन हैं, जो राधा को लोकलज्जा, लाञ्छना, गुरुजनों की ताइना आदि की उपेक्षा करवा घर से वन को ओर ग्राक्षित करके ले आती है। आप्तदूती कृष्ण की हैं, जैसे वीरा व वृंन्दा । वीरा के वाक्य प्रगत्भ होते हैं। वृन्दा स्तोक-वाक्य-प्रयोग में निषुण है। असाधारण दूती उनका नाम है, जो केवल कृष्ण का या केवल राधा का दूतीकार्य करती हैं। जैसे

धीकुणा-प्रसङ्घ : ३१०

ż

कीर नमानस्य मेला, मुरसी हरवादि। जी राषा व कृत्य दोनों भी और नमानस्य में दूर्वाकार्य करती हैं, वे साधारण है। इनमें तीन भर्णा है। बोई जिल्लारियों है, कोई देवजा है, कोई लिङ्गिनी बर्धान सोरवनगता मंन्यानिकी है।

वृती एवं मन्त्री के सम्बन्ध में और भी वहुत मी बातें नहने की हैं। इसके अतिरिक्त प्रकट लीना में सदा, पिता-माता, परियन, परिवार प्रभूति के नम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहना होगा। रूपनीएकामी एवं अन्यान्य गोस्वामि-जन ने बहुत कुछ कहा है। अब मार्गतस्व के सम्बन्ध में कुछ बातें कही जाती हैं।

भगवान् श्रीकृष्ण का परमधाम गोलोक एवं उसका वैभव-स्वकृष गोकृत अथवा दिव्यवृत्दावन किम उपाय से प्राप्त होता है, यहां यहां आनोच्य विषय है। प्रमंगनः उनके अन्यान्य धामों को प्राप्ति के मम्बन्ध में भी मंद्रीय में कुछ प्रकाश जातने की चेष्टा की जायेगी।

निरावार, निविधशेष, निर्मुण ब्रह्मपद को प्राप्ति का उपाय ज्ञानयोग है, यह बात अनेक बार कही गई है। ठीक इसी प्रकार अन्तर्यामी अर्थात् व्यक्ति, नर्माण् व महाममीष्ट निग्रह के अन्त-रात्मक्ष्यी परमात्मा या परमपृष्ट्य को प्राप्त परने का उपाय क्यानयोग है। यह भी प्रसंपतः अनेक स्थलों पर आसोचित हुआ है। ठीक इसी प्रकार साकार सिच्चितान्यमय विग्रह-सम्बन्न रसस्वकृप श्रीभगवान् को प्राप्त होने का एकमात्र उपाय भक्तियोग है, यह भी कहा गया है।

किन्तु प्रश्न यह है कि स्वरूप क्या है ? मिक्त कितने प्रकार की है ? मिक्त के प्रतिबन्धक क्या है ? एवं परा मिक्त का मुख्य

३११ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

लक्ष्य क्या है ? यह सब एवं इसी प्रकार के अन्यान्य प्रश्नों का समाधान न होने पर भक्तितत्त्व के सम्बन्ध में सम्यक् ज्ञान नही प्राप्त हो सकता। ज्ञान, इच्छा आदि की भाँति भक्ति मानवीय अन्तः करण की वृत्तिविशेष है। यही बहुतों की घारणा है। किन्तु वास्तव में यह सत्य धारणा नहीं है। चित्त की वृत्ति के रूप मे भक्ति आत्मप्रकाश करती है, यह सत्य है। किन्तु वास्तव मे स्वरूपतः भक्ति चित्त की वृत्ति नहीं है। इसका चित्त की वृत्तिरूप होना तो दूर, माया अथवा महामाया की वृत्तिरूप भी नहीं है। यह साक्षात् चित्वक्ति का विलास है, एवं अन्तः करण को स्राध्य बनाकर अन्तःकरण की वृत्ति के रूप में मानवहृदय में कार्य करती है। इसका विशेष विवरण क्रमशः समझा जा सकेगा। मक्ति को अनुराग-रूप से ग्रहण किया जाय या सेवा-रूप से या ज्ञान-विशेष-रूप से समझा जाय, मूल में भक्ति का स्वरूप इन सबके अतीत है। भगवत्-स्वरूप सिच्वदानन्दमय है। जिस शक्ति द्वारा भगवत्-स्वरूप की उपलब्धि होती है, वह भी साच्चदानन्दमधी है- -यह कहना न होगां। सच्चिदानन्दमय की स्वरूपभूता यह सच्चिदानन्दमयी शक्ति ही स्वरूपशक्ति या चिरशक्ति है। सन्धिनो, संवित् व ह्लादिनो इसी को तीन वृत्तियों के नाम हैं। भगवत्-स्वरूप के आनन्दांश के साथ ह्लादिनी इक्ति का सम्बन्ध समझना होगा। ह्लादिनीरूपा स्वरूपशक्ति के अतिरिक्त परमानन्दमय भगवत्-स्वरूप के आस्वादन का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अर्थात् भगवद्वस्तु स्व-संवेद्य है। वे स्वयं ही आस्वादन के विषय हैं, वे हो आस्वादन करते हैं एवं अपनी ही आस्वादनमयी स्वरूपशक्ति इस आस्वादन का साधन है।

भगवन्-स्वस्प से बाहर की विसी शक्ति द्वारा भगवत्स्वरूप की उपलिख परना नस्भय नहीं है। ह्वादिनी शक्ति का अनस्त पनार का लेख सामन्द्र-राज्य में निरम्यंगा रूप में निरम्तर संबद्धित हो रहा है। किन्तु इस लेख में योगदान करना अथवा उसके रूप का आस्वादन परना मायान्छ्य जीव के लिए, यहाँ तक कि केवली पुरार के लिये भी असम्भव है। वयोंकि जबतक जीव के हृदय में पूर्विलिग्वन स्वस्पशक्ति की वृत्तिविशेष रूप किसी शक्ति का प्रादुर्भाव एवं विकास सम्पन्न नहीं होता, तब तक इस जीव के लिए उपनी प्राकृत चिक्ति द्वारा अप्राकृत भगवद्धाम के अविन्त्य अननुमूतपूर्व रस्विलाम की धारणा करना सम्भव नहीं है।

4

ह्माधिनो शाक्त की वृत्तिसय जिस शक्तिविशेष की बान वहीं गई, यहीं भंक्त हैं। यह प्राकृतिक जगन् भी वस्तु नहीं है। महान् भाग्य से जीव के इसे प्राप्त होने पर एमीके आतर्पण से वह चिदानित्यमय देए प्राप्त करके अप्राकृत राज्य में प्रदेश करने में समर्थ होता है। यह भगवन्प्रमाद के क्या में स्वयं ही ब्रहेनुक भाव से जीव के हृदय में आवर्षन होती हैं अथवा जीव के साधन-त्रल से उसके हृदय में प्रयत्र होती हैं, इस सम्बन्ध में विशेष आलोचना यहाँ करने का प्रयोजन नहीं है। हाँ, यह कहा जा सकता है कि अधिकार भेद से दोनों ही दिएगोचर होते हैं। अर्थान् कहीं-कहीं जीव दोर्घकालीन साधना के फलस्वरूप इस भक्ति को प्राप्त करता है, और यह भी देखा जाता है कि अन्यान्य स्थलों में विशेष साधना के बिना भी स्वयमगवान् की या मक्तविश्व की कृपा

३१३:श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

के प्रभाव से यह जीव के हृदय में ग्राविर्भूत होती है। इसका नाम है भावभक्ति। यह एक ओर जैसे साधनभक्ति से पृथक् है दूसरी ओर उसी प्रकार प्रेमभक्ति से भी पृथक् है। वस्तुतः यह प्रेमभाव का ही परिपक्व परिणाम विशेष है। भाव बीज स्वरूप है, प्रेम-भाव-वृक्ष का सुगन्धित फल है। भाव न रहने से प्रेम ना उदय नहीं हो सकता। जिसको साधन-भक्ति कहा गया, वह भाव की कारणस्वरूप है। साधना यथाविध एवं आन्तरिक भाव से ग्रमुष्ठित होने पर, भाव को उत्पन्न करके स्वयं भक्तिरूप में परिणत होती है। अर्थात् योगशास्त्र में जिस प्रकार योगाङ्गों को भी, योग के हेतु होने के कारण, योग रूप से गिना जाता है, उसी प्रकार भक्तिशास्त्र में नवविध साधन को भी, भावभक्ति का जनक होने से, भक्तिरूप से ग्रहण किया जाता है। वस्तुतः साधना क्रिया या कर्म है, वह स्वरूपतः भक्ति नहीं है, किन्तु भक्ति का अङ्ग होने के कारण भक्ति-रूप से समभी जाती है।

भावराज्य की बात पहले बहुत विस्तार से कही गई है। इस भावराज्य में प्रवेश का सूत्र ही भावभक्ति है। जब तक जीव के हृदय में भाव का उदय नहीं होता, तब तक उसके लिए भावराज्य रूप नित्यभाम में प्रवेश बहुत दूर की बात है, क्योंकि भावराज्य स्वभाव का राज्य है। जब तक जीव कृत्रिमता छोड़ कर स्वभाव के हाथ आत्मसमर्पण नहीं कर सकेगा, ग्रथीत् जबतक जीव अहन्ता व ममता रूप से स्वत्व व स्वामित्व-बोध, अर्थात् शाखा-पल्लव युक्त अभिमान, नहीं छोड़ सकेगा तब तक उसका भावराज्य मे प्रवेश करना संभव न होगा। जीव अहङ्कारिवमूहात्मा हो कर स्वय को यस्ता समझता है। यह कर्तृत्वाभिमान अपगत न होने तक बह पर्म का अधिकारी है— कर्मानीत भाव का नहीं। अब तक गर्म रहा। है, तभी तक याधना है। बाद में कर्म के अतीत हो आने पर यह साधना ही। भावभाक्त रूप में परिणव होती है। जिस साधना कृषी कर्म के द्वारा इस प्रकार भाव-मक्ति का उदय होता है, वह बारतब में कर्म होने पर भी भक्तों की परिभाषा में भक्ति रूप ही गिना जाता है। यही साधनभक्ति है।

मनुष्य के चित्त के दो पहलू हैं। उनमें से एकका स्वरूप कर्त्तव्यपालन अथवा आजापालन है एवं दूसरे का स्वरूप रुचि का उदय होने पर स्वतः सिद्ध देरणा के प्रभाव से कर्मों का अनु-प्रान करना है। अर्थात् कोई कर्त्तंत्र्य समझ कर कोई कार्य-विशेष करने में प्रवृत्त होता है, और ऐसे भी व्यक्ति हैं, जो अच्छा लगने के कारण ही कार्य विशेष की करने में उद्यत होते हैं, कर्ताव्य समझ कर नहीं। जो कर्तव्य समझ कर कर्म करते हैं, उनकी प्रेरणा का मूल रहता है शास्त्र, अथवा गुरुवनों का आदेश रूपी यान्य, जिसको स्थूल भाषा में विधिवानय कहा जा सकता है। किसी विशेष कार्थ में उसवी आन्तरिक रुचिन रहते पर भी केवलमात्र गुरुजनी व महाजनी अयथा शास्त्रकारी के आदेश की मर्यादा की रक्ता के लिये वह इस कर्म को करने में प्रवृत्त होता है। किन्तू फिसी-विसी की प्रकृति ऐसी हो। गठित होती है कि उसे इस कमें को करने के लिए पूर्वोक्त आदेशवाक्य की आवश्य-कता नहीं होती। ऐसा कर्म उसकी प्रकृति के अनुकूल होने के कारण बहु भपनी कथि के अनुसार स्वत प्रेरित होकर उसे करता है। उसके लिए गुरुवाक्य या शास्त्रीय विधिवाक्य की आवश्य-कता नहीं होती। शास्त्रमतानुसार भक्तिपथ पर ये दोनों ही प्रकार

के कर्म साधनभक्ति के अन्तर्गत हैं। इनमें से पहला विधिमूलक होने से वैधी भक्ति एवं दूसरा रागमूलक होने से राग-भक्ति के नाम से परिचित है। वस्तुतः दोनों ही कर्म हैं, प्रकृत भक्ति नही।

नहीं है—रागभित्त की छायामात्र है; क्योंकि प्रकृत रागभित्त मायाजगत् में मायाधीन जीव के हृदय में आविर्भूत हो ही नही सकती। प्रकृत रागभिवत—स्वरूपशिवत का विलास है, माया

यह जो रागभिक्त की बात कही गई यह प्रकृत रागभिक्त

का व अन्तः करण का परिणाम नहीं है। प्रकृत रागभक्ति का नाम रागा-त्मिका भक्ति है—इस छाया-रागभक्ति का नाम

रागानुगा भितत है।
प्रश्न हो सकता है, किसी-िकसी ही जीव के हृदय में इस
जाति की भिनत का उदय नयों होता है ? इसका उत्तर देने से

पहले जीव के चित्त का विश्लेषण करके देखना उचित है। जीवमात्र की ही कर्म के प्रति प्रवृत्ति के मूल में कर्त्तव्यताबोध अथवा इष्टमाधनताज्ञान वर्तमान है। अर्थात् कर्त्तव्य समझ कर

कर्म में प्रवृत्ति एवं इष्टप्राप्ति में सहायक समझ कर कर्म में प्रवृत्ति— ये दोनों ही जीव में देखी जाती हैं। स्रवश्य ही किसी में एक का प्राधान्य व दूसरे की गौणता रहती है एवं किसी में दूसरे का

प्राधान्य क प्रथम की गौणता देखी जाती है। इसका कारण प्रकृतिगत वैचित्र्य है। कहना न होगा, एक ही जीव का कारुभेद

व अवस्थाभेद से दोनों प्रकार का भाव देखा जा सकता है।

भगवद्यक्ति शाम्त्राप्र विभान हारा शासित होने पर, वैद्यो भिक्त कहलानी है। वन्त्रय-सम्प्रदाय में इसीका दूसरा नाम मनोता-भावत है। उसी प्रकार भगवद्यक्ति यदि विधिमूलक न हो कर कित के स्वार्थित रासभूत्रक हो तो वह सामानुसा भिक्त के स्वामें परिमाणन होती है। वरत्रय-सम्प्रदाय में इसी भिक्त का नाम पुंधु-स्वित है।

रागानुगा भविन एवं वैद्यो भिन्द दोनों ही कर्म या साधनरूप हैं। रागानुगा भवित के, रागातिमका भिक्त के अनुकरण रूप से अनुष्टित होने पर, सरळ व सहज उपाय से भाव-जगन् में स्वरूप-स्थिति का पथ खुल जाता है। इस कारण आचार्यगण ने रागा-रिमका भवित का आदर्श सामने रख कर रागानुगा भिन्त का अनुदान करने की अयरस्था बनाई है।

रागातिमका मिनन के प्रामक्या व सम्बन्ध ह्या भेद से दो प्रकार की होने ने रागानुमा भिन्न भी दी प्रकार की हैं । एक कामानुमा एवं दूसरी सम्बन्धानुमा। कास शब्द में सम्भोगेच्छा समझनी चाहिए। क्रजधामी गोपियां औं श्लोक्ट्या में मिलिन होने की इच्छा करती थीं, उसका एक्सात्र उद्देश्य अपना मन्त्र दे कर श्लोक्ट्या को सुबी बारमा है, किन्तु श्लीक्ट्या-मन्त्र प्राप्त करके स्वयं सुबी होना नहीं। क्योंकि समयी रात का नात्मर्य स्वार्थ में नहीं, केवल परार्थ में हैं। कुटजा का काम प्रकृत कामपदवाच्य नहीं है। इस कारण कुटजा की भिन्त का गोपियों की शामपदवाच्य नहीं है। इस कारण कुटजा की भिन्त का गोपियों की शामपदवाच्य नहीं किया जाता। श्लीकृष्ण के प्रति गोपियों की इस कामहपा मिनत के प्रतिबिम्ब स्था में कामानुगा मिनत का उदय हुआ करता

३१७ : श्रीकुष्ण-प्रसङ्ग

है। नित्यलीला के परिकर बजवासी भक्तों के भक्ति-सौभाग्य की बात सुन कर जिनके हृदय में ऐसा भगत होने के लिए वासना उत्पन्न होती है, उन्हें इन भक्तों के भाव, वेश, प्रकृति, आचरण प्रभृति को छेते हुए मन ही मन उनका अनुकरण करना चाहिए। क्रिया व भाव दोनों ही अनुकरणीय हैं। अनुकरण का उपाय है-सकत लीला-परिकर भक्तों के भावादि का निरन्तर स्मरण । इस प्रकार धानुकरणीय भक्त का एवं उसके आवरण, स्वभाव आदि का निरन्तर स्मरण करते-करते देह समाप्त होने पर, दिव्यदेह अर्थात् सिद्धदेह वा भावदेह प्राप्त करके, इस भक्त के अनुगत भाव में वज्ञाम में स्थिति प्राप्त होती है। मथुरा वृन्दावन ग्रादि लीला धामों में अपनी अवस्थिति, स्यूल देह में हो अथवा मनोमय देह में कल्पना द्वारा हो, प्रतिष्ठित होने पर फिर किसी चिन्ता का कारण नहीं रहता। कामरूपा भित्रत के अनुकरण से जीव कामा-नुगा भक्ति का अनुष्ठान करता है। प्रकृति के ग्रतिरिक्त अन्य के लिए इस भिनत का अनुशीलन सुसाध्य महीं है। किन्तु कभी-कभी प्रकृति-भाव का अनुकरण करके पुरुष भी इस भवित का अनुशीलन करते हैं। दृष्टान्तस्वरूप दण्डकारण्यवासी मुनियों की बात कही जा सकती है। इन सब मुनियों ने जिस भिवत के प्रभाव से जन्मान्तर में गोपीदेह प्राप्त करके श्रीकृष्ण-सङ्ग प्राप्त किया था वह कामानुगा भनित है। रागात्मिका भनित का और एक भेद है, उसका नाम सम्बन्धकपा भन्ति है। जजधाम में जो श्रीकृष्ण के साथ किसी-न-किसी प्रकार के सम्बन्ध का अभिमान रखते हैं, वे ही इस भिवत के आश्रय हैं। तन्द स्वयं को श्रीकृष्ण के पिता- कृष मानते थे, यशोधा मानृन्छत । गोगों में से कोई कोई वास-ह्य में, काई सम्बा कत में अस्मिन करते थे। विसी-किसी के अभि-नान में मित्रभात की था। कोई-लोई एक साथ ही, थीं हुएण के साथ विभिन्न प्रवार के संपर्त में संपित्त रहते का अभिमान करते थे। इस सम्बन्ध-क्या शतिन के अनुकरण से भवनगण कोई स्वयं का बिना रूप, कोई माना कर एवं अन्य बोई सम्बा, दास या अन्य परिजन समझते हैं।

साधन भनित की जिन दो धेणियों की बात कही गई है, उनमें में रागानुगा भिनत की बात अभी हुई। वैधा भिनत के चौंसठ अंगों के माथ अनुष्रित होने की व्यवस्था है। किन्तु कार्यतः इतने अंगों का धनुमान आवश्यक नहीं होता। उनमें ने गुरुपादालय, उनके पाम में शिक्षा व दोक्षा लेना वादि मर्व्यापेक्षा अधिक उपयोगी है। चरितामृतकार ने वैधी भितत के पीच अंगों का उल्लेख किया है। यथा - साधुसंग, नामकीर्त्तन, भागवतश्रवण, माखुरमण्डल-वास एवं श्रद्धा के साथ श्रीमूर्ति की संवा । जीवगीन्वामी ने वंधी भवित के ग्यारह अंगों का उल्लेख किया है - ध्वणादि नी साधन भवित उनके अन्तर्गत है। जैसे--शरणागित, गुरुसेवा, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवा, अर्चना, वन्दना, दास्य, सख्य व आत्मनिवेदन। वैधी भिक्त का विश्लेषण करने पर समका जा सकेगा कि यह काय, इन्द्रिय व अन्तः करण द्वारा भगवान् की उपासना है। यह उपासना अपराधर्वाजत हो कर करनी होती है, नहीं तो उपासना का सम्यक् फल-लाभ नहीं होता। अपराघ यो प्रकार के होते हैं सेवापराध व

३१९: श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

अपराध अनेक प्रकार के हो सकते हैं—आचायंगण ने ६५ प्रकार के अपराधों का उल्लेख किया है। नामापराध दस प्रधान हैं। वैधी भिवत के विभिन्न अंगों के दर्शन से प्रतीत होता है कि यह अनेकांग है, किन्तु वास्तव में वैसी नहीं है। वैधी भिवत एकांग भी हो सकती है, अनेकांग भी हो सकती है। अर्थात् अधि-कार-विशेष से एक ही अंग का अनुष्ठान कर के भी वैधी भिवत की साधना की पूर्णता हो सकती है। अनेक अंगों से समवेत साधन में पूर्ण फल प्राप्त होगा, इसमें सन्देह ही नहीं है। एकमात्र अवग द्वारा परीक्षित् सिद्धकाम हुए थे। इसी प्रकार शुकदेव ने एकमात्र कीर्तन द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी। एकमात्र सख्य द्वारा अर्ज्जन ने, सेवा द्वारा हनुमान् ने, स्मरण द्वारा प्रह्लाद ने एवं आत्म-निवेदन द्वारा विल ने सिद्धिलाभ किया था। अस्बरीष की भिवत अनेकांग थी। यह भी शास्त्र में उल्लिखित है!

भावगाज्य व लीलाग्हस्य (स्)

इसमें पहले ही माना यभाव से लीन प्रकार की भिवत का इस्टेल किया है। इनमें से साधन-भनित का अनुप्रान करते-करते इस भीवत के प्रभाव ने किसी-किसी के चिला में भावभिनत का उदय होता है। किन्तु जो और अधिक भाग्यवान् हैं, वे साधक-शिवन का अनुद्यान किये विना भी भगवत्कता से अथवा भगवद-भतन की सुधा से भागभीवन को प्राप्त करते हैं। जो इस प्रकार माब की उपलब्धि करते हैं एवं जो साधन-मनित के अनुमान के पालन्त्रस्य भाव उपलब्ध करने हैं, इन दोनों प्रकार के भवती में कोई पार्वक्य नहीं है। भाव प्राप्त होने पर ही अवित-भाधना का पाकृत न्तर समाम हो जाता है। क्योंकि मान अपाकृत नित्य-सिद्ध वस्तु है। वह स्वरूपशस्ति सा ह्यादिनी शक्ति की वृत्तिरूप है। जिस भवतहृदय में भाव का उन्मेप होता है उसके देह, इन्द्रिय व अनःकरण क्रमणः अवास्य आकार घारय करते हैं। तब उनकी देश शिखदेश नाम ने परिचित होती है। इस देह में इन्द्रिय व अन्तः करशा की वृक्ति यथावत् रहती हुई भी त रहते के समान होती है। यह भावरेह भावजगत् की अधिवासी है-यह कहना न होगा।

भाव-भिनत के परिपदव होने पर प्रेमभिनत का उदय होता है। प्रेम सूर्य स्वरूप है, भाव उसी की एक किरण या कणा है।

आस्थादित हो सरका है. क्योंकि हैंस के आख्यभूत पक्त में प्रकृतिका वैक्षित हैं। उन्हें प्रकृति प्रकृति भगवत्-स्वस्य भी मूलतः क्या होने पर सा विभिन्न क्यों में आव्याध्यमान होता है। क्योंकि मक्तों भी एकात में की क्योंकि मक्तों भी एकात में की प्रकृति होता है, ठीव वैसे ही भगवत्-स्वस्य में भी प्रकृतियन विभिन्न छक्तित होती है।

हमने िम का जो श्रेणी-विभाग विषय उसे स्थूल दृष्टि के अनुमार समझता होगा: यूद्य दृष्टि से अस के अनन्त प्रकार है। प्रेममिल-रंग के प्रत्येक स्वकृष में असङ्ख्य प्रकार का वाशास्त्र्य वर्तमान है, जिसके फलस्वहण एक भिक्तरममें दूबरे भिक्त-रंभ के साथ आग्वादनगत नमता नहीं रहती। सजातीय रंभ में भी एक प्रकार का पार्थक्य है। विज्ञानीय रंग में भी ठीक गृंगा हो है। अर्थात जा-नभांक य दार्यभांक के भीन जिस प्रकार आग्वादनगत निम्हाण्य अगता प्रकार का है, जैसे ही केवल शास्त्रभांक ते भी अधान्तर नेदों में अनन्त प्रकार का वैक्षण्य है। किवल यही नहीं, बोर्ट एक प्रजान्तर का वैक्षण्य है। किवल यही नहीं, बोर्ट एक प्रजान्तर सास्वादन की दो क्षण तक हीना एक-जैमा नहीं है, एवं हो भी नहीं सकता। प्रात्थिण ही अभिनन आस्वादन प्रस्पृत हो रहा है। अनन्त रंसों मा अपार समुद्र है जिसके प्रतिक्रण जूनन भाव-माचत के हिल्लोल से अभिनव आस्वादन उत्मेपित हो रहा है। यही लीला-विलास की अविन्त्य-माधुरी है।

इस रस-समुद्र की तरः क्षें प्रेमभक्ति की भिक्ति पर स्वभाव के प्रभाव से अनन्तरूपों में क्रीड़ाशील होती हैं। प्रेमभक्ति के पश्चात् और किसी अभिनय जाति की मौकत का निर्देश नही पाया जाता। किन्तु प्रेमभक्ति का ही उत्तरोत्तर विलास महा-भाव पर्यन्त लक्षित होता है। ये विलास संख्या व प्रकार की दृष्टि से ध्रगणित हैं। जिनकी विश्लेषण-शक्ति जितनी तीक्ष्ण हो, वे उतने ही सूच्म विलास तक दर्शन कर सकते हैं। अस्त होते हुए सूर्य के रक्त-राग से रिञ्जत मेथमाला में जैसे एक के बाद एक असङ्ख्य वर्णीं का सम्निवेश देखा जा सकता है, किन्तु एक वर्ण कहाँ समाप्त होता है एवं दूसरा कहाँ से आरम्भ होता है - इसका निर्देश सम्भव नहीं होता - प्रेमभक्ति का विलास भी ठीक वैसा ही है। तथापि आवार्यगण ने मन्दमति जिज्ञासुओं के प्राथमिक वीध के सौकर्य के लिये एक स्थूल श्रेणीविभाग किया है एवं प्रत्येक श्रेणी का लक्षण कहा है। रिक एवं भक्ति-जिज्ञास् इस विश्लेषण-प्रणाली का अनुसरण करके एक ओर जैसे इस सब विलास को प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार दूसरी ओर अभिनव भिन्न-भिन्न विलास का उद्घावन व परिचय-ग्रहण भो कर सकते हैं। ये सभी स्वरूपशक्ति की वृत्तिरूप नित्यसिद्ध भगवद्-भक्त हैं।

जिसको हम लोग वृत्ति समझते हैं, भाव-जगत् में उसके अप्राकृत आकार व प्रकृति लक्षित होते हैं। वृत्ति की जैसे कोई नियत संख्या नहीं है, वैसे ही ये सब आकृति व प्रकृति भी असङ्ख्य हैं। ये सभी कला हैं अथवा चिदानन्दमयी कला हैं। ब्रह्मसंहिता की भाषा में ये ही आनन्द-चिन्मय-रस-प्रतिभावित कला हैं। साधारण माषा में इन्हीं को गोप व गोपिकायें कहा जाता है।

भक्तिशास्त्र की परिभाषा की चर्चा करने पर देखने में आता

٤,

かって

है कि नेप्टा एनं भाव दन दोनों अथों में भक्ति शब्द का प्रयोग होता है। यह ले जिस सम्बन-भक्ति की बात कही गई है, जिसके निर-न्तर अनुसीलन से साब का उदय होता है, वह चेप्रारूपा भक्ति है। यह साम की कारण-स्वरूप है। किन्तू भाव की कार्यस्वस्थ लेष्टा मी मिक्त में है। वह रतावस्था में अनुभाव रूपसे बणित होती है। अर्थात् चेष्टा से भाव उत्तर होता है एवं भाव से चेष्टा जलप होती है। दोनों ही चेष्टा-च्या मक्ति हैं, इसमें सन्देह नहीं। इसमें ले एक भाव की कारण-स्वरूप है, इसे साधनभिक्त भाहते हैं, एवं दूतरी भाव की कार्य-स्वरूप है, इसे अनुभाव कहते हैं। भाव भी इसी प्रकार हिविध है, एक स्थायी भाव, दूसरा संचारी माव । जो न्यायी मात है, उसे साधारणतया केवल भाव अथवा रति कहा जाना है। यही प्रेमना अङ्कर-स्वरूप है। प्रणय आदि अवस्थायें प्रेम के ही भिन्न-भिन्न विनास मात्र हैं। यह बात पहले हो कही गई है। सभारी भाव स्थामी नहीं, व्यमिचारी है। यहाँ उसकी चर्चा आवश्यक नहीं है। यह जो स्थायी माव है, जिसका नाधारणनः रांत ध्रथवा भाव नाम से उल्लेख किया जाता है, वह बुद्ध सरव का विशिष्ट रूप है। भगवान् की स्वयं-प्रकाश रहरूपकारित की जो वृत्तियाँ हैं, उनमें संविद् नामक वृत्ति को गुद्ध सत्त्व कहा जाता है। यह माया नाम्नी विहरङ्ग शिक्त की वृत्ति नहीं है। सुनरां शुद्ध-सत्त्व-विशेष के नाम से माव का वर्णन करने से प्रतीत होता है कि यह आचार्यों के मन में संविद् व ह्लादिनी शक्ति का समवेत सारांश है। महाभाव की सविशेष आलोचना करते समय इसका निरूपण होगा।

३२५ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

भाव की अभिन्यवित चित्तवृत्ति में होती है। जब भाव आविर्भूत होता है तब वह वित्त की वृत्ति के साथ अभिन्नरूप से ही प्रकाशित होता है। भाव स्वयंप्रकाश होते हुए भी प्रकाश्य-रूप से आविर्भूत होता है। केवल प्रकाश की दृष्टि से नहीं, आस्वा-दन की दृष्टि से भी ऐसा ही होता है। यह स्वयं ही आस्वादस्वरूप है, अथच यही भगवद्विषयक आस्वाद के कारण-रूप में परिणत होता है। भाव व रित को वर्तमान प्रसङ्घ में अभिन्नार्थक ही सममना चाहिए।

साधन-अभ्यास के बिना भी कहीं-कहीं सहसा भाव का आविभित्र होना देखा जाता है, यह पहले कहा गया है। यहाँ पर भगवान् की अथवा भगवद्भक्त की कृपा को ही उसका कारण समझना होगा। भगवान् की कृपा के विभिन्न उपायों में से वाक्य एवं दृष्टि—ये दो प्रधान उपाय हैं। किन्तु कहीं-कहीं भगवद्वाक्य अथवा भगवान् की हब्दि न रहने पर भी भगवत्कृपा संचारित होती है। यह कृपा भीतर-भीतर होती है—यह आन्तर कृपा है। दृष्टि अथवा वाक्य से इसका कोई परिचय नहीं मिलता। इसी को हार्द कहते हैं।

किसी के चित्त में प्रेम के अङ्क्रूरस्वरूप भाव के उदित होने पर उसके जीवन व चरित्र में जो लक्षण प्रकाशित होते हैं, उनमें से प्रधान कुछ-एक यहाँ लिखते हैं यथा—(१) चान्ति—चित्त मे क्षोभ उत्पन्न होने का कारण विद्यमान रहने पर भी चोभहीन अवस्था रहने का नामान्तर क्षान्ति है। जिसके चित्त में

भाइन्स-सम्बद्धाः

भाव काग उठा है, उसके विष् धानि का उदय एक अव्यर्ध निक्शन है!

- (२) भावपुरा जीव जावन का एक मुहत्ते समय भी वृथा नह नहीं करता।
- (३) अन्तः गरण में भाव रकुट होने पर इन्द्रिय-ग्राह्म विषयों में रुचि नहीं रहती, अश्चीत् विषय-मात्र के प्रति वितृष्णा सदित होनी है।
- (४) नाना निपयों में उत्कर्ष होने पर भी चित्त में उल्लास नहीं रहता। उस अवस्था में अभिमान तिगनित हो जाने से इसे मानगुन्यता बाही हैं।
- (५) भगवान् को प्राप्त करने की उत्तर आशा सर्वदा ही हुइय में अभी रहनी है। यह आशाबन्ध नामक अवस्था है।
- (६) अपनी इष्ट्रश्रामि के लिए तीव लोग उत्पन्न होता है। इस अवस्था का नाम समुक्तण्डा है।
- (७) इस अवस्था में सर्वदा भगवान् का ताम लेना अच्छा लगना है एवं भगवान् के गुण-कीर्लन करने में घासिक उत्पन्न होती है।
- (८) भगवात् के बास-स्थान के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है दत्यादि ।

इन सब सङ्गणों के द्वारा विवेककोल मनुष्य समझ सकता है कि उसके या अन्य किसी के अन्त करण में मांव का सञ्चार हुआ

३२७ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

है या नहीं। क्योंकि ऐसी अवस्था भी हैं, जब भाव का सञ्चार न रहने पर भी बाह्य-दृष्टि-सम्पन्न लोग उसे भाव समझते हैं। इस अवस्था का नाम भावाभास है—इसमें वास्तविक भाव का कोई-कोई गुण प्रतिबिम्ब रूप से दिखाई देता है, किन्तु यह प्रकृत भाव नहीं है।

भाव अथवा रित के मुख्य एवं गौण दो प्रकार के लक्षण हैं; इनमें - भगवद्विषय में एकतिष्ठ स्पृहा-यही भगवरप्राप्ति का मुख्य उपाय है। यही प्रकृत भाव है। किन्तु आभासात्मक रूप में इस एकनिष्ठ स्पृहा का अभाव दिखाई देता है। ऐरवर्ष की आकाङ्चा अथवा मोच की आकांक्षा वर्त्तमान रहने से भगवड्-विषयक एकनिष्ठता में जुटि होती है। अर्थात् जो भावुक है वह एकमात्र भगवान् से इतर और कुछ नहीं चाहता, ऐश्वर्य उसका प्रार्थनीय नहीं है, एवं मोक्ष भी प्रार्थनीय नहीं है। एकमात्र भगवत्-प्राप्ति ही उसका लक्ष्य है। भाव ग्रत्यन्त दुर्लभ वस्तु है, मुक पुरुष भी समस्त तृष्णाओं को छोड़कर उसका अन्वेषण करते हैं। अन्वेषण के फलस्वरूप कोई-कोई इसे प्राप्त करते हैं; किन्तु सब नहीं। भाव इतनी गोपनीय वस्तु है कि स्वयं भगवान् भी भजन-शील भक्त को सहज में इसे नहीं देते। जिनके हृदय में भोग अथवा मुक्ति की आकांक्षा वर्त्तमान है, जिन्हें शुद्धा भक्ति प्राप्त नहीं हुई है, उनके हृदय में भाव अथवा रित का आविमीव नहीं होता। जो आविर्भूत होता है, वह प्रकृत भाव नहीं, भाव का आभास-मात्र है। यह आभास कहीं प्रतिबिग्ध और कहीं छाया रूपसे आत्मप्रकाश करता है। प्रतिबिम्ब भावाभास कभी न

A COMPANY OF THE PROPERTY OF T

कभी साग्रक व रिमक जन की इति में आने पर पूर्ण-भाव रूप में पश्चिम होता है। तर हमती सूनना यह जानी है। भीन अथवा भोग की आशंका ही शुद्ध मान की उपाधि है। इस उपाधि का वर्तन हुए विसा पत्रसिछ रण्हा अनुष्ण नहीं रह सकती। भावीदय के जो साधारण लक्षण हैं, व सब दिखाई देने पर भी भावरूप में उनके कारण का निर्णय करना सर्वदा संभव नहीं होता। क्योंकि भावाभाग में भी ये लक्षण उदित हो सकते हैं। इस कारण एक स्पृहारूप मुख्य लक्षण के द्वारा ही भाव का ठीक-ठीक परिचय मिलना है। प्रतिबिम्ब क्य भावामास कव उत्पन्न होता है ? जब भौगार्थी या मोधार्थी भक्त दैवात् किसी समय सद्भक्त के मञ्जू के कारण की सीनादि का अनुसरण करते हैं, तब भवन के हृदयाकार में स्थित भात-रूपी नाद्रमा का प्रतिबिम्ब सस्याप-स्प से सद्भवन के संसर्वकातः आविभूति होता है। यह प्रतिबिग्ध-रण से आभास है, विन्तु इससे भी निकृष्ट आभास भी होता है, जिसे छाया कहते हैं। उनमें प्रकृत भाव का किञ्चित्सात्र साहर्य दिखाई देता है। प्रतिबिम्य आभायरूपी होने पर भी स्थिर होता है, पर छाया बञ्चल होता है। लौकिक कीतूहल जिस प्रकार स्थायो नहीं होता उसी प्रकार कौतृहलमय छायाभास भी स्थिर नहीं हीता। किन्तु यह भी वृद्या नहीं है। जीव का दुःखनष्ट करने का असाबारण सामर्थ्य इसमें भी है। किन्तु यह बास्तविक लाभ तो नहीं है। क्योंकि प्रतिबिम्ब अथवा छायारूपी वाभासमय भाव से प्रेमभक्ति का उदय नहीं हो सकता एवं प्रेममिक न होने पर भगवदर्शन भी नहीं होता।

11

३२९:श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

सुतरां भावाभास से कभी भी भगवद्दर्शन की आज्ञानहीं की जा सकती - ऐश्वर्य, मुक्ति, दु:खनिवृत्ति आदि नाना प्रकार के फल भाव।भास से भी प्राप्त हो सकते हैं, किन्तु भगवत्-प्रोमलाभ सुदूर पराहत है। एकमात्र भगवान को ही चाहना हूँ, और कुछ भी नहीं चाहता, यहाँ तक कि मुक्ति व दु:खनिवृत्ति भी नहीं चाहता, ऐश्वर्य भी नहीं चाहता-ऐसी एकनिष्ठ स्पृहा न हो तो कभी भी भगवत्-साचात्कार नहीं होता। हाँ, यह सत्य है कि भगवान् या भक्त की कृपा हो जाने पर आभास-रूपी भाव भी पूर्ण एवं वास्त-विक भाव-रूप में परिणत हो सकता है । ट्सरी ओर भगवद्-भक्त के प्रति अपराध होने पर भावाभास भी क्रमशः क्षीण होकर नष्टप्राय हो जाता है। केवल यही नहीं, भगवान् के प्रियजनों के प्रति अपराध हो जाने से भाव भी अभाव-रूप में परिणत हो जाता है एवं आभास आदि आकार घारण करता है। कभी-कभी भावका स्नाकस्मिक उदय दिखाई देता है। उसे पूर्व जन्म की साधना का फल समझना चाहिए। क्योंकि बहुत वार ऐसा होता है – कि साधन सुसम्पन्न होने पर भी विध्नवश्तः उसके फल का उदय स्थगित हो जाता है। बाद में अवसर पाते ही यह फल अकस्मात् प्रकट हो जाता है।

भाव धनीभूत होने पर प्रेमरूप में परिएत होता है। यह प्रेम हो प्रेमलक्षणा भक्ति के नाम से भक्तिसाहित्य में प्रसिद्ध है इसमें ममता. अथवा मदीयता भाव अत्यन्त प्रबल रूप में प्रकार पाता है। भाव जिस प्रकार साधन से उत्पन्न होता है, पुनः विनण्साधना के भक्त या भगवान् की कृपा से भी उत्पन्न होता है, उर्स

प्रकार प्रेम भी नहीं नहीं साथ ने उताना होता है और कहीं भाग मा भगवात् का गावान् कुता से उत्तरन होता है। साधना रूकतः विधिमार्ग व रागमार्ग में पुत्रक्षक् दो प्रकार की हैं। इस कारण साधन-जोता भाव भी दो प्रकार का होना है। अधित वर्षी सामन मंक्ति ने उतान्त भाव एवं रागानुगा साधनभवित से जनात भावों में स्वम्पनः वैनश्चणा है। इसीलिए भाव-अवस्था में उननीन होने पर भी मार्गगन पार्थक्य के जिह्न पूरी तरह अपनीत नहीं होते। प्रेम के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए। क्यांकि माजन से उत्तरन भाज दी प्रकार के होने से भाव-जिन प्रेम भा दो प्रवार का है। विश्व गाधन-भिज्न-जिनत भाव ने उताना प्रम में माहातस्यज्ञान या ऐश्वर्यज्ञान मिश्रित रहता है। अयत् प्रेम के विषयभूत भगवान् अनःतकोदि ब्रह्माण्ड व वैन्ष्णाद के परम अधिष्ठाता है; वे गर्वत्र व गर्वशक्तिमान् हैं: उनमें अंध्र और नोई नहीं, यहाँ तक कि उनके समान भी कोई नहीं। व सौन्दर्ध, लावण्य, औदार्थ आदि अनन्त कल्याण-युणों के आकर है; ऐसा भगवत् सहिमा का आन इस जाति की प्रे म-मस्ति में विद्यमान रहना है। धिन्तु जी धेमभनित रागानुगा साधन-भवित-जीनत भाव से उत्पन्न होती है, वह शुद्ध या केवल है। इसमें महास्म्यज्ञान मिश्रित नहीं रहता।

प्रेम के उदय में विश्लेषण करने की प्रक्रिया के भेद के यनु-सार भिन्न-भिन्न क्रम दिखाई देते हैं। उनमें से सर्वत्र परिचित प्रसिद्ध क्रम यह है -प्रथम श्रद्धा, द्वितीय साधुसङ्ग, तृतीय-भजन-क्रिया चतुष-अन्यीनवृत्ति यही मुक्त भाव है पद्मम निष्ठा षष्ठ रुचि, सप्तम आसंवित, अष्टम भाव, नवम प्रेम । साधनभक्ति

से प्रेमभक्ति के उदय का यही क्रम है। इससे समझा जा सकेगा कि साधनभक्ति के उदय से पहले श्रद्धा व सत्सङ्ग आवस्यक है।

साधनभक्ति एवं भावभक्ति के अन्तराल में चार पृथक्-पृथक् अवस्थार्थे वर्तमान हैं। साधनभक्ति के द्वारा समस्त अनर्थों की

निवृत्ति हो जाने पर साधना की आवश्यकता नहीं रहती। तब क्रियानिवृत्ति होती है। किन्तु निष्ठा नामक एक अभिनव ग्रवस्था का उदय होता है। अनर्थनिवृत्ति न होने पर्यन्त निष्ठा का आवि-

भाव नहीं हो सकता। निष्ठा से उत्पन्न होती है रुचि अर्थात् अरुका लगना एवं उसके फलस्वरूप होती है आमक्ति जिससे

अच्छा लगना, एवं उसके फलस्वरूप होती है आसक्ति, जिससे यथासमय भाव का आविर्माव अवश्यस्भावी है। प्रेम के पश्चात्

और कोई पृथक् अवस्था नहीं है। किन्तु न रहने पर भी प्रेम के विलासरूपी अवस्थाएँ अवश्य ही हैं, जिनका विशेष विवरण

बाद में दिया जायेगा। ये सब विलास साधक-देह में अत्यन्त

दुर्लभ हैं, नही ही दिखाई देते यह भी कहा जा सकता है। किन्तु ये सिद्ध देह के स्वाभाविक धर्म हैं। . प्रेमभक्ति के उदय के सम्बन्ध में किसी-किसी आचार्य का

अपना विशिष्ट मत है। तत्त्वविश्लेषण की दृष्टि से यह मत भी सर्वथा उपादेय है, अतः यहाँ उसका भी संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। इस मत के अनुसार जीव-मात्र हो शुद्ध प्रेमभक्ति का अधि-

कारी नहीं है। जो प्रेमभक्ति भगवान् के विशेष अनुग्रह के बिना किसी जीव को नहीं प्राप्त होती वह जीवमात्र की प्राप्य नहीं है

जिस पर श्रीभगवान् की कृपा होती है, केवल वही उसका अधि-

The second of th

कारी है, दूसरे नहीं। देव जीवों में से जिसकी करवान अपनी असाधारण कृपा का पात्र बनाना चाहते है, सबसे पहले वह सत्यक्ष-अभ्य करता है। इसके पश्चात् पांत्रसर्था आदि के फल-न्यरूप एवं यदायांक शास्त्र का निद्यान्त-श्रवण, देहिक सेवा एवं अन्याय भनन-शंकया के अनुपान के फलस्वरूप कृपा-पथ (मार्ग) में रुचि उत्परन होती है। तब धवणादि के अनुष्ठित होने पर चित्त में भगवान् का आवेश होता है जिसके फलस्वरूप चित्त निर्मल होकर उञ्चबल रूप घारण करता है। श्रवणादि का अनुप्रान तब भी पहले की भौति चलता ही रहता है। इस प्रकार दीर्धकाल व्यतीत होने पर भगवान् में रुचि उत्पन्न होती हैं। कहना न होगा कि भगवद्दर्शन अभी भी नहीं हुआ है। सुतरां इस रुचिको परोक्ष रुचि कहाजा सकता है। अर्थात् जिस रुचि का विषय पहले अनुभव के विषय-रूप में आविभूत नहीं हुआ है, वहीं परोक्ष रुचि हैं; अर्थान् प्रत्यक्ष न देख पाने पर भी अच्छा सगना । यह सनि इत्पन्न होने के पश्चाल् भी श्रवणादि रूप भन्नन चलना ही रहना है। तब बीजरूपी भाव या सूच्म र्मातः का क्रमणः बढ़ना आरम्भ होता है। यह भाव क्या है ? गीड़ीय आचार्यों ने इसे शुद्ध सत्त्व की वृत्ति नाम दिया है। मुतरां यह स्वरूपर्शाक्त का धर्म-विशेष है। जीव तटस्थशक्ति है। भगवदनुप्रह या भक्तानुप्रह के बिना जीव इसे नहीं पा सकते। कोई-कोई जीव साधन-मक्ति द्वारा (वह वैधीया रागानुगा कैसी भी हो) किस प्रकार भाव को बाम कर सकता है इसका कारण निर्णीत नहीं किया जा सकता

३३३ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

आचार्यगण इसका समाधान अन्य प्रकार से करते हैं। उनके मत से आदि सृष्टि के समय जीवत्व-सम्पादन के बाद ही किसी-किसी जीव में भगवान् सूचम रूप से बीजरूपिणी भक्ति या भाव की स्थापना कर देते हैं। यही बीजभाव है। जिस जीव में यह बीजभाव निहित रहता है वहो बाद में भगवान् के विशेष अनुग्रह का पात्र बनता है।

पूर्ववर्णित परोक्ष रुचि के प्रभाव से एवं श्रवणादि सहकारी कारणों के कार्यरूप में इस भाव से जीव के चित्त में भगवत्-स्वरूप का स्फूरण होता है। चित्त में ऐसी स्फूर्ति का आविभवि होने पर जब अनुभूति गाढ़ अवस्था तक पहुँचती है तब यह परोज्ञ रुचि अपरोत्त रुचि के रूप में परिणत होती है। इस प्रकार यह बीजरूपी भाव श्रवणादि-साधना के द्वारा वृद्धि-प्राप्त होकर प्रेमरूप धारण करता है। यह प्रेम स्वरूपतः स्नेहात्मक है। इसका उदय होने पर चित्त से अन्य विषयों की इच्छा या स्पृहा तिरोहित हो जाती है। इसके पश्चात् सेवा एवं श्रवणादि साधनों की आवृत्ति के फलस्वरूप आसिक का उदय होता है। इस अवस्था का आविभीव होने पर जगत् के समस्त पदार्थ-जिनके साथ भगवत्सम्बन्ध नहीं है-बाधकरूप प्रतीत होते हैं। जब श्रामिक की और भी घनीभूत अवस्था का विकास होता है, तह जिस अवस्था का आविभीव होता है, भक्ति-शास्त्र में वही प्रेम की पराकाष्ठा के रूप में परिगणित होती है। इस अवस्था क नाम है वासना, इसी का दूसरा नाम है मानसी सेवा। तभी とうこうないないないことのなるのはないない

A. Care

कीम लुनार्थ ताना है। सना के याम्यन्त्र में वरत्रभीय <mark>आवार्थों ने</mark> बहुत सुरुग विचार किया है; गर्भ प्रमाग डल्लेख निष्ययोजन है।

पूरीका विवरण से समझा जा सरता है कि भगवह-विवयक कीन इराध शने के वस्त्रात् अवणादि-साधना के अनुष्यान के कलस्वका वस-मान्क का आजिमीन शता है। इसकी प्रथम अवस्था आसातक है पूर्व वीरवनवावस्था बामना है। ये मन जब्द बहुवा समान ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।

बासना-पर्यन्त प्रेम का विकास सम्पन्न होने पर सर्वत्र भगवत्रपूर्णि होनी है। इसी का नाम सर्वात्ममाव है। इस अवस्था में प्रत्येक कर दू के प्रति ही उत्कार रनेह का उदय होता है। इसक परवात् भेगार एवं बाहर आंभन क्य में क्यवान् का आविभीव होना है। इसके परवान् नितन-लीला में प्रवश होता है जो पृष्टिमार्गी भक्तों का चरम लक्षा है।

मीवन के आधिर्मांव के सम्बन्ध में मुख्य एक प्रश्न स्वभावतः चित्र होते हैं। सूक्ष्म ख्लू में जिचार करने घर इन प्रश्नों के साथ और भी वातित्य अवान्तर प्रश्न मिले हुए देखने में आते हैं। इन सब प्रश्नों के समाधान की चेष्टा न करके प्रश्नों का ही, आसोचना की सुविधा के लिए, उन्लेख किया जाता है।

साधन मिनत में वैघो व रागानुगा भिनत के पार्थनय की बात कही गया है। विभिन्न प्रकार की भिनतयों के आविभीव के मूल में अधिकारगत पार्थनय स्वीकार करना होगा। अर्थात् जिस प्रकार की अधिकार सम्पत्ति होने से वैभी मिनत प्राप्त होती है; रागानुगा भवित की प्राप्ति के लिए अपेक्षित अधिकार उससे पृथक् है। इस अधिकार-गत भेद का सूल कारण प्रकृतिगत है, यह अवश्य ही स्वीकार करना होगा। यह प्राकृतिक भेद जीव के प्रथम आविभाव के साथ ही उत्पन्न होता है या वर्तमान देह प्राप्ति के समय उत्पन्न होता है, यह विचारणीय है। प्रकृतिगत यह भेद रहने पर भी देखा जाता है कि दोनों प्रकार के ही भन्त अनुशीलन के प्रभाव से साधना की परिपक्कावस्था में भाव के अधिकारी होते हैं। मूल प्रकृतिगत भेद भावा-वस्था तक उपनीत होने पर भी निवृत्त नहीं होता—यह बात भी पहले कही गई है। यहाँ प्रश्न यह है - साधक-हृदय में भाव का बीज पहले से निहित न रहने पर साधना के प्रभाव से भाव की अभिव्यक्ति किस प्रकार हो सकती है ? यह भाव-बीज प्रत्येक साधक के हृदय में निहित है क्या ? यदि है, तो वह कब निहित हुआ ? इस बीज में भी स्वरूपगत पार्थंक्य है क्या ? नहीं तो भावभक्ति के विकास के समय वैधी-साधनभक्ति-जनित भावभक्ति एदं रागानुगा भक्ति-साधनजनित भावभक्ति में पार्थवय कहाँ से काता है ? यदि प्रत्येक साधक में भावरूप-बीज निहित नहीं होता है तो कहना होगा कि किसी-किसी साधक में भाव-बीज निहित नहीं हुआ है। यदि इसे स्वीकार किया जाय तो यह कहना ही होगा कि ये साधक भक्तिसाधना करके भी भाव-लाभ नहीं कर सकेंगे। वह क्या सम्भव है? और भी एक बात है— साधक-मात्र में ही भाव-रूप बीज निहित रहता है, यह कहने का तात्पर्य क्या है ? असाधक में वह नहीं रहता ? कोई भक्ति-

ş

सा करता है, कोई नहीं पत्ना इसमें उसा मूलतः प्रकृतिभेद बंदि यहां हों तो प्रमाणक में भी भाववीज निहित रहना तै से त्या त्यांन है तेजि रहने पर भी अभित्यक्तक मासग्री । सा निहित रहना सानने से भी यह नहीं कहा जा सकता कि । स्माल कारण वे सम्बन्ध के अभाव के कारण सभी जीव क नहीं होते, एवं जो माधक होते हैं. उनमें भी पूर्वोक्त कारण । सभी को भाव अभित्यक नहीं होता, किसी-किसी को ही । है। किन्तु, बाद में उद्देशक कारण के उपस्थित होने पर इन्हें भाव अभित्यक्त नहीं होगा, यह बात नहीं कहीं । सकती।

श्रीर मी एक बान है। जो जीय सात्रक नहीं हैं, उनमें भी तम् या भाव के विशेष अनुप्रह में माच-विशेष की अभिव्यक्ति विशा जाता है। ऐसे स्थानों में क्या माच-वीज नभी निहित , ऐसा कहना होगा ? वह हो तो स्थीकार करना पड़ेगा हिले हन जीवों में थीज निहत नहीं हुआ था। इससे एक जीवों में थीज निहत नहीं हुआ था। इससे एक तहीं होता और कहीं साधना करने पर भी भाव क्या नहीं होता और कहीं साधना किये बिना भी भाव प्राप्त सता है। इसका नादार्थ क्या है ? केवल यही नहीं, प्रेम का सम्बन्ध में भी ऐसा ही जिटल प्रश्न उठता है। भाव को सुरू है, यह सत्य है। भाव से ही प्रेम का विकास होता यह सत्य है। भाव की ही परिषश्च अवस्था प्रेम है, इस में सही। किन्तु भाव के बिना भी प्रेम का आविभाव हुआ

३३७ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

करता है। किसी-किसी विरल प्रसङ्ग में साक्षात् भगवान् अथवा भक्त के अनुग्रह से प्रेम का आविश्ववि होना देखा जाता है। इन सब स्थलों पर प्रेम की पूर्वावस्था में भाव का कोई भी परिचय नहीं मिलता, साधन तो दूर की बात है। इसका कारण क्या है ? अधिकार-भेद से प्रेम के स्वरूप में भी पार्थक्य रहना माना जा सकता है क्या ? जहाँ मूल में भाव नहीं है, ऐसे आधार मे जो प्रेम उत्पन्न हो जाता है, एवं जो प्रेम भाव से अभिव्यक्त होकर ग्राविभूत होता है—इन दोनों में पार्थक्य है क्या ? वैधी-साधना-जनित भाव से उत्थित प्रेम एवं रागानुग-साधनजनित भाव से उत्थित प्रेम—उन दोनो प्रेमों में पार्थनय है नया ? है, मानना ही होगा। क्योंकि एक में माहात्म्यज्ञान मिश्रित रहता है, दूसरे मे वह नहीं रहता। साक्षात् भगवदनुग्रह् अथवा भनतानुग्रह से जो प्रेम फूट उठता है, उसमें भी फिर जातिगत भेद है क्या ? वह माहातम्य-ज्ञानयुक्त प्रेम है अथवा शुद्ध प्रेम है, या दोनों से विलक्षण अन्य किसी प्रकार का भ्रेम है ? प्रेमगत वैचित्र्य का नियामक क्या है ? यदि आधाररूपी उपाधिभेद हीं इसका कारण हो तो आधारगत भेद का ही कारण क्या है ? विषयगत भेद क्या इसी पर निर्भर करता है, अथवा विषयगत भेद पर यह निर्भर करता है।

प्रेमरहस्य के सम्बन्ध में इन सब प्रश्नों की मीमांसा होना आवश्यक है। यहाँ मीमांसा की चेष्टा नहीं की जा रही है, केवल आलोचना के लिए प्रश्न उठाये गये हैं।

और भी एक बात है। रागानुगा अक्ति के अनुशीलन के

さ 、 いいからなるのではれかり

समय गुरु अन्तर्भेश् के द्वारा शिरम की अग्रीत गा निरीक्षण करके उसे वर्मन नावना में द्रनी नना देने हैं । अवीधी पुरू अन्तिहिः र्मात्रा होते र प्यान र कीए में शिवार में बाज प्रश्नीय सा अस् मनम र लोग है। भारत पर पर करियोग में तो मार में होते हैं। बिन्तू मह स्वानः पीरः भाव रि। जी सर्गुर है वे विनयम्पी हर्गित बाना शिवास को अस्त अञ्चलि देखका उपनुसार उनकी साधना की स्पदन्त्रा पत्ते हैं। अब प्रान्त यह है। यन्त्राहर्जीत के साथ रागात्मका कांग्य का साक्षात् सम्बन्ध समस्ता होता। यदि इमें नरीयार न किया जाय. ने शंह मध्या विभी एक विशिष्ट साब का प्रेम पाना है—ऐसा नेद पिप कारण होता है, इसका समाधान लहा रिया का सहना । अवद जीव नदरम-मन्तिनात्र ही भी एक जीव में अग्य कीव में अन्य गाउँ य कैसे होता है, यह नहीं तमत में ला मफना । जीव गाट शीमगगान् की स्वरूपको त्र पर जिल्लासकार राजा है जिलास के गुणगत, क्रियाचन, माधायन एवं स्वस्थान नाशास्य ने जीवकी श्रेच व पकृति का विनिध्य विश्वपित में यक्ता वा । किन्तु तदस्य-धी मतन्त्र भी जीव के भीनागत भेद का भागण वया है ? यहाँ पर आदिन्त्रीत के क्षणप्राधिन का प्रांतीकक्षण अवस्ति तरस्य शांक्त का स्वयास्त्रित हाना नंद्यत होता - रसी वी भूल कारण यहा जा सकता है। यहा यह दर्शण सर्भ सदस्यणित एक अलीय होने पर भी उसके बीच प्रतिबंध्यत ह्यादिनी-रूपा स्वस्य-शक्ति का विलास भिल्न-भिन्न हीने में इस अन्तःस्थित ह्यादिनी के विलास के प्रतिबिम्ब को हो जीव की अन्त प्रकृति का नियामक समकना होगा।

AL MAN

३३९ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

किसी भी प्रकार से हो. कोई विशिष्ट जीव स्वरूपशिक्त की विस धारा के अनुगत है, यह किसी-न-किसी प्रकार से निर्दिष्ट न होने पर रागात्मक भजन का अनुकरण करते हुए रागानुगा भिन्त का अनुशीलन सम्भव नहीं होता।

षण देखने में आता है। पुष्टि शब्द का अर्थ है—भगवान् का विशेष अनुग्रह । सुतरां भगवान् के विशिष्ट अनुग्रह से जनित जो भक्ति है, वही पुष्टिभक्ति है। इस विशेष अनुग्रह से ही काल आदि समस्त प्रतिबन्धक दूर होते हैं। इससे लौकिक एवं अलौकिक

सभी फल सिद्ध हो सकते हैं। किस जीव पर भगवदनुग्रह हुआ है, यह कार्य दिखाई देने पर अनुभान कर लिया जाता है।

शुद्धाद्वेत शास्त्र में रागभनित व पुष्टिभदित का सूच्म विश्ले-

श्रीमद्भागवत के विभिन्न उपाख्यानों से भगवदनुग्रह-तत्त्व का अनेक प्रकार का परिचय मिलता है। इस अनुग्रह पर जीव का कोई विचार नहीं चलता। अधिकारिविशेष में साधन-सम्पत्ति न रहने पर भी केवल अनुग्रह से ही श्रेष्ठ फल उत्पन्न हो सकता है। कोई-कोई व्यक्ति निन्दित कर्म करके भी साङ्केतिक भगवद-

नाम के प्रभाव से अव्याहित प्राप्त करते हैं। यह भी भगवदनुग्रह का ही फल है। दृष्टान्त में अजामिल की बात कही जा सकती है। कहीं-कहीं पाप-कर्म के अनुष्ठाता एवं सर्वथा दग्डनीय पुरुष भी भगवदनुग्रह से दण्ड से बच जाते हैं। जैसे इन्द्र की, कर्मी

विश्वरूप का, ज्ञानी दधीचि का, एवं भनत वृत्र का वध करने पर भी, भगवदनुग्रह से ही रचा हुई थी। भगवान् का महा अनुग्रा

अत्यद्भुत एवं अचिन्त्य-शक्तिमय है। प्रतिबन्धक कितना भी

こうこうしゃ 人名のからい かいかん こうしょう こうしょう かっかん かんかん かいかん しゅうかん しゅうしゅう

अबल इयों न हो. इसके प्रभाव से वह पूरी नरह कट जाता है एवं भगवन्-चरणों में स्थिनिसाम होना है। प्रतिक्रल काल, कर्म एवं ग्वभाय - ये नद बोजबन्धकों के अन्तर्गत हैं। भगवान् का विशेष अनुग्रह रहने पर ये कोई बाबा उत्पन्त नहीं कर सकते।

भगवरनुपत् में हो जहीं पल उत्पन्न होता है, वहां भी निमित्त यो भ्यापार-इप में कोई लेकिक कारण अवस्य रह सभता है। श्रामित्र का मान्द्रीनक सगवद्-नाम स्नेता न्यापार मात्र था। कहीं-कहीं योग या अर्चता आदि का अनुप्रान रहता है, वह भी व्यापार मात्र है। यह अनुप्रह नायारण अनुप्रह के नाम में परि-चित्र है। भगवान के बिरोग अनुप्रह में एकमाण भगवत्-वहप की ति गांप हुआ करती है।

्त्रमात्र भगनवत्त्रह में साध्य भिक्त द्वित्र हे - मर्यादा व पृष्टि । भगनान् के गामान्य अनुद्रह में भी मोक्त अल्पन हानी है वर्डा मर्यादामिक है, जिसे पहले अन्य प्रमाह में विभी मिन्त के गाम से योगन किया गया है। भगनान् के विशेष अनुद्रह से उत्यक्त होनियानी मिक्त का दुगरा नाम है, रागभिक । मर्यादार्भाक भी वर्षी म करके संद्रीय में पृष्ट्मिक के विश्व में दो-नार शर्ते कही जा रही हैं। पृष्टिभिक्त वार प्रकार की है—१ पृष्टि पृष्टि भक्ति, २—प्रवाद पृष्टिभिक्ति वार प्रकार की है—१ पृष्टि पृष्टि पृष्टिभिक्ति । जिस पृष्टिभिक्ति के साथ पुनः पृष्टि जड़ित रहती है वही पृष्टि-पृष्टिभिक्ति हैं। यह जिस द्वितीय पृष्टि या अनुद्रह की बात कही गई, इससे भवनोपयोगी ज्ञान उत्यन्त हुआ करता है। जो पृष्टि-पृष्टिभिक्ति प्राप्त करते हैं उन्हें भगवत्-सत्त्व अर्थाव भगवान् के स्वरूप, उनकी सर्वविध लीला, उनके समस्त परिकर एवं प्रपञ्च के विषय का समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वे सर्वज हैं। प्रवाह शब्द से अहन्ता एवं ममता अर्थ समझना चाहिये। यही संसार है। प्रवाह-पृष्टि-भक्ति में संसार-भाव का प्राधान्य रहने से केवल कर्म में रुचि विद्यमान रहती है, अथव पृष्टिमित के कारण भगवद्-उपयोगी क्रिया में प्रवृत्ति होती है। सुतरां जो प्रवाहपुष्टि-भनत हैं, वे निरन्तर भगवान् के इच्छानुरूप कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। मर्यादा के प्रभाव से जीव की स्वारसिक विषयों में प्रवृत्ति दूर होती है, एवं संयम, निरोध आदि निवृत्ति-मार्गीय धर्मों की योजना होती है। अतएव जो मर्यादा पुष्टि-भक्त हैं, वे भगवत्-कथा-श्रवण आदि में विषयासमित का त्याग करके, प्रवृत्त होते हैं। जिनकी पुष्टिभक्ति में किसी प्रकार का सिश्रण नहीं अर्थात् पुष्टि वं प्रवाह या मर्यादा का साङ्कर्य नहीं है, वे शुद्ध पृष्टिभनत हैं। इनकी भनित में प्रेम का प्राचान्य रहता है। ये केवल स्तेह के कारण ही भगवान् की परिचर्या, गुणगान आदि किया करते हैं। इस जाति के भक्त अति दुर्लभ हैं। स्तेहोत्पत्ति के पश्चात् जो श्रवणादि का श्रनुष्ठान किया जाता है, वही उत्तम पृष्टिमक्त का लक्कण है।

इन चारों प्रकार की पुष्टिभिक्त में से जीव को पुष्टि-पुष्टि-भिक्त के लिए यक्ष करना उचित है। भिक्त के प्रभाव से भगवद्भिक्त का उपयोगी ज्ञान सम्पन्न होता है, एवं उचित प्रकार से भगवान् का भजन संभव होता है। जुद्ध पुष्टिभिक्त साधना के परे है, उसे चेष्टा द्वारा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। एकमात्र संगवान के रात-त्य में ही यह बाय हो सकते हैं। यही स्वतन्त्रा भवित है, कियह के भवित हुं से बहा जाता है। जुड़ पृष्टिमित्त के प्रणा ने ही भवित के प्रणा न्यान्त्य का उपने हैं। भवित का ग्रान- ने डी भवित के प्रणा न्यान्त्य का उपने हैं। भवित का ग्रान- ने डिला डीने पर भवितान स्वत के दशीभूत हो जाते हैं। अवीत् स्वत की जिले इच्छा आविश्वत होती हैं। भवित्व की कृति विद्युरूष रहती है। अर्थात् तब भवित जो चाहता है, भवित्व वही करते हैं। शुद्ध पुष्टि को सर्वोचन है; कियु अन्यात्व पुष्टि- मिलावों भी मर्थादा भवित में बीह हैं। समस्त पुष्टि- मिलावों के लिए ही स्वयोदि लोकेश्वर्य, योगिनादियों, यहाँ तक कि पुरस पुत्रवार्य मीस तक आवांचा के विषय नहीं वनते।

पुष्टि-मनित के चार प्रकार कहे गये हैं, किन्तु प्रकारतत में रहने पर भी वारों प्रकार की अविन पुष्टि-मक्ति के रूप में समगावापन है। इसका फल है नित्य-लीना में अन्तः प्रवेश। यह पहले ही कहा गया है। तथापि उसमें भी प्रकारणत वैजित्य वर्णमान है। क्योंकि निश्यलीना में भनत-रूप से, गो, पणु आदि रूपों ने एवं कुछ सादि रूप से विभिन्न प्रकार में प्रवेश समभव है। मस्तुनः यही तार्नम्य है। सभी पुष्टि-भन्नों के नित्य-लीना में प्रविश्व होता है। नित्य-लीना में प्रवेश करना ही अलैकिक सामर्थ्य-लाभ है।

पुष्टिमार्गी भक्त इस अलौकिक सामर्थ्य के रूप में ही फल-लाभ करते हैं, अर्थात् वे ही भगवान् की नित्यलीला में प्रवेश करने में समर्थ होते हैं। मर्यादाभक्त अपने-प्रपने अधिकार के अनुसार कोई सायुज्य प्राप्त करते हैं एवं कोई वैकुष्ठ आदि भगवद्-धामों में भगवान् की सेवा के उपयोगी देह पाते हैं। सायुज्य

शब्द का प्रयोग कभी-कभी पृष्टि भक्तों के फल के सम्बन्ध मे भी दिखाई देता है। यहाँ उसे मयीदा-मार्गीय भनतों के सायुज्य स

पृथक् समसना चाहिए । यहाँ सायुज्य शब्द से अलौकिक सामर्थ्य का ही अर्थ लेना चाहिए। मर्यादा-भक्तों के जिन दो फलों की बात कही गई उनमें सेवक-देह-प्राप्ति को गौण फल एवं

सायुज्य को मुख्य फल समझना चाहिए। यह सायुज्य मुक्ति सारूप्यादि समस्त मुक्तियों की परमावधि है। सालोक्य, सारूप्य

व सामीप्य चरमावस्था में सायुज्य रूप में परिणत होते हैं।

पुष्टिभक्त सायुज्य की आकाङ्क्षा नहीं करते । वे कहते हैं कि ब्रह्मानन्द में प्रविष्ट होने पर भिनत का विलास सम्भव नहीं होता।

सायुज्य ब्रह्मानन्द का ही नामान्तर है। भिन्न रूप में स्थिति के बिना अनुभव-रस स्फुरित नहीं होता, इस कारण पृष्टिभक्त

सायुज्य नहीं चाहते । सायुज्य-प्राप्त भक्तों को भी परमानन्द का अनुभव होता ही है इसमें सन्देह नहीं । किन्तु उन्हें यह अनुभव अपने स्वरूप में ही प्राप्त होता है, इन्द्रियवर्ग के भोग्य रूप में

नहीं । दूसरी ओर नित्यलीला में प्रविष्ट भक्त इस एक परमानन्द का अपने स्वरूप या आत्मस्वरूप में तो अनुभव करते ही हैं, इसके य्रतिरिक्त समस्त इन्द्रियों द्वारा भी उन-उनके भोग्य रूप में

अनुभव करते हैं। इसीलिए पुष्टि भन्त स्वरूपान्तःपात-रूपी सायुज्य नहीं चाहते। उन्हें नित्यङीला में प्रवेश करना ही एकमात्र प्रार्थ

नीय जान पड़ता है।

सर्वो मभा । मध्यसी वेदा पा नासा पर है। इसकी प्राप्ति के किए के क्या कार होता सेवा सप्ता अहारक है। मानसी में या नाराहरू व सती. प्रवास पाई कर बाद पा प्रमाना होगा । सपर दीली असर की रहा साधनम् अहि। सर्वोत्सम्भा अनिहिन होने पर वर्गना व सम व राव संसार किन्द्रस होता है। समस्त जगत को ब्रह्ममण जाना जा सवता है। एवं उनके फलस्वरूप ग्रविद्या की लिकुनि होने के राष्ट्रसाथ समस्त प्राप्तन धर्म निर्दाहित हो जारो हैं। तब शुद्ध पूर्णक्य से नियन होने पर भगवान को प्राप्त करने की स्वरूप-योग्यता उत्पन्न होनी है। किन्तु केवल मात्र स्यमः वयोग्यना सं हो भगवत्-प्राप्ति नही हो जानी । उसके लिए सहचारी योग्यमा भी आवश्यम है। यह सहचारी योग्यना जीव-निद्र शनिनभाव है। किस्त यह भनिनभाव प्रत्येक जीव में नही रतना । जिल जीवी वी भगवान् अपना लेते हैं. केवल उन्ही में श्रीनतमान का विकास होता है, क्रमन मही। सूतरां स्वरूप योग्यना एवं नहसारी योग्यना दोनों के प्रभाव न भगवत्-प्राप्ति होती है। प्रस्त हो सहता है, दिर हातवस्पत्त-स्पर्णा अविद्या वर्तमान रहते भगवन्यापि किस अकार सम्भव है। इसका उत्तर यह है कि अविद्या मायाजनित होने ने मामा दूर होने पर अविद्या स्बयं कट जाती है। भनत की अवित् भगवान् पुरुषीत्तम की सर्वोत्कृष्ट जान कर उनके निकट जो शरणावत या प्रपन्न होता है, उसे अक्षर बहा का जान एवं अन्यान्य समरत ज्ञान सहज ही हो जाते हैं। इस कारण भक्त एकमात्र श्रीकृष्ण के प्रति शरणा-गति द्वारा ही अविद्या-सागर को पार होने में नमर्थ होते हैं। इसके पश्चात् अविद्या-रहित शुद्ध जीव अक्षर ब्रह्म में लीन होते भगवत्प्राप्ति किसी के लिए भी सम्भव नहीं। जो भक्त अक्षर ब्रह्म में पूर्वोक्त प्रणाली से लीन होते हैं अर्थात् जो सद्गुरु के आश्रित होकर भजनाभ्यास के प्रभाव से भिवतलाभ करते है, एव भगवानुकी लीलामें प्रवेश करने का अधिकार पाते है, भगवान् विशिष्ट अनुग्रह-वशतः यत्न-पूर्वक उनका उद्घार करके उन्हें भजनानन्द में युक्त करते हैं। क्योंकि इन सब मक्तों को उन्होंने अपना बनाकर ग्रहण किया है। भगवान् के द्वारा किया गया उद्धार सम्पन्न न होने पर ये सब जीव ब्रह्म-सत्ता में अभिन्न रूप से अर्थात् ब्रह्म के साथ एकी भूत रूप से विद्यमान रहते है। भगवान् द्वारा किया जाने वाला उद्घार लीलारस के अनुभव के लिए है। ब्रह्म-सायुज्य अवस्था में जीव की स्थिति निराकार होती है। किन्तु प्रादुर्भाव अवस्था में साकार स्थिति स्वभाव-सिद्ध है। किन्तु यह साकार भाव नित्य है, इसका विकास नही होता । भगवान् श्रीकृष्ण अपने भक्तों का ब्रह्मानन्द से उद्घार कर लेते हैं। इस समय जीव का विरहमाव आत्यन्तिक तीन्नता पाकर तीव अनल की भाँति उसे दम्ध करता रहता है। यह वलेश देह

है। यह अक्षर ब्रह्म भगवान् का परम धाम है जिसे प्राप्त होने पर फिर लौटना नहीं होता। भगत भगवद्धाम के रूप से ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। भक्त व ज्ञानियों के स्वभावगत भेद के अनुसार ऐसा होता है। इस अक्षर-ब्रह्मरूपी धाम के जो अधिष्ठाता हैं, वे ही भगवान् पुरुषोत्तम हैं। परम पुरुष पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण द्वार व अद्यर दोनों के अतीत हैं। अर्थात् जीव व अन्तर्यामी दोनो के अतीत हैं। अक्षर ब्रह्म से भगवत्प्राप्ति जिस उपाय द्वारा सिद्ध होती है, वह अत्यन्त रहस्यमय है। क्योंकि भिक्त के बिना

आदि के नाम में प्रमधं है। इन तीन पिरत की अवस्था में भगवान् भगन के अपने नांचार के चतुमार पने अपने भाव के उपयोगी पर्यासन्दर्भाण का अपनय प्रमा के विकास का उपशम करा देते हैं

प्रिकामिक शिवरण से समाप्ता जा नाता है कि जीवजी ष्रदेश में जा अधान है, यह निराशा है। के ल निराशारनहीं, यट पूरी तरह बढ़ाके नाथ ऐकान्याबादस है। अनः उनमें खनाव का विवास नहीं रहना . अवस्य ही 'जोब-भाय सा ही स्वभाव या नवरूप कहा की है। क्यां सर्वेद्ध नहीं । किन्तु ब्रह्मानस्व के दो यहलू हैं, एक सामान्य, भूमरा विशेष: एक निराकार है एवं दुसरा नाकार; एक क्रियासम्बद्धाः है, जुनका निद्रानक्षम्य । जीव जब तक माया के अधील तानदा में जाल्छन हो हर मॉलन भाव से निष-मान रहता है, अभ वह बह अवने अफ़्त रवसान की उपलब्धि नशीं कर सकता । प्रकास बीव का ही एक अपना उबसाव है। किन्तु अशुद्ध अवस्था म उथका अनुभव नहीं होता । अशुद्धि को हटा कर भावराज्य में पहेशा तरना ही अपने-अपने स्वभाव की प्राप्ति है। यह अश्रोद्ध का परिहार एवं शुद्धनान्याम चैतन्य का पूर्वा विकास होने पर अज्ञावस्था में सूचम्पन टीते हैं। यह ब्रह्म अधार-प्रदा हुए में बॉलन होना है। जो जीव जानपथ का माधक हैं, वह जब अक्षर बहुत को प्राप्त होना है, नव इस ब्रह्म के साथ सर्वंग ऐत्य-याभ करना है। उसकी अपनी विशिष्ट मला की अभिव्यक्ति नहीं रहती । सभी जीव ब्रह्म-समुद्र में मग्न होने पर एक अनन्त स्वयंत्रकाश ब्रह्मकृष में हो विराजमान होते हैं। किन्तु इस ब्रह्म-समुद्र में जैसे ज्ञानी साधक प्रवेश करते हैं, वैसे ही भक्त साधक भी प्रविष्ट होते हैं, पर दोनों में पार्थवय है। भक्त ब्रह्म में ज्ञानीवत् लीन होने पर भी भक्ति के प्रभाव से पुनः उससे उत्थित होते हैं। भक्त के लिए ब्रह्म में चिर-स्थिति सम्भव नहीं है। भक्त भगवान् के विशेष अनुग्रह के पात्र है। इस कारण उनका उद्धार करने का भार स्वयं भगवान् पर ही न्यस्त रहता है। इससे प्रतीत होता है कि जीव ब्रह्म के साथ ऐस्य-लाभ कर लेने पर भी भगवान् की शक्ति द्वारा पृथक् किया जा सकता है। किन्तु यह पृथक् करना वास्तव में पृथक् करना नहीं है, लीलारस के आस्वादन के लिए ग्रपने-अपने स्वभाव

का विकास-मात्र है। प्रत्येक जीव की आकृति, प्रकृति, भाव, गुण, क्रिया पृथक्-पृथक् हैं। ये सभी नित्य एवं मायातीत हैं। परम-पुरुष पुरुषोत्तम का स्वभाव जैसे नित्य व ग्रचिन्त्य है, प्रत्येक जीव का स्वभाव भी ठीक वैसा ही है। इन दोनों स्वभावों के खेल से

ही अनन्त भगवत्-लीला में अपरिसीम माधुर्य है। किन्तु ब्रह्मा-

वस्था में यह स्वभाव आच्छन्न रहता है। स्वभाव का उन्मेष न होने तक छीला में प्रवेश सम्भव नहीं होता। किन्तु यह उन्मेप तभो सम्भव है जब जीव अध्यक्त ब्रह्म-रूपा महासत्ता से उत्थित हुआ हो। यह उद्धार-व्यापार जीव की अपनी कृति द्वारा साध्य नहीं है, अर्थात् यह उसकी अपनी चेष्टा के ऋतीत हैं।

वस्तुतः चेष्टा तो दूर को वात है, इस अवस्था में जीव की इच्छा का व ज्ञान का विकास भी नहीं रहता। इस कारण भगवान् पुरुषोत्तम स्वतः प्रेरित होकर ही इन जीवों का उद्घार करते हैं, किन्तु ज्ञानी

का प्रधार नहीं करते। यानों के नाथ उनका सीलारस का सम्भोग सम्भव नहीं होता। तानी इनके जातमणा में अवस्थास महा-रूप के प्रतिपृत्त करते हैं। भन्न उनके विष्य हैं: अबः इनका वे कार्य करते हैं। स्था है । है उनका बरणा, निनकी बात पहले कही गरा है। बरणुटा यह भी रुपभाव की ही कीड़ा है।

मागाशिक बीटरङ्गा है। वह रवस्पर्णाक की विरोधी है। रवर्ष्यालः व सामाशांका के बीच में गुद्ध जीव पा स्थान है। बोटर प्रा भावत का वेभव अनन्त वेजिय-सम्पत है। शुद्ध जीव निराकार चिन्मात्र व अणुपरिमाण है, यह जीव बहिरङ्गा शक्ति द्वारा आकृष्ट होरूर मासिक जगन् के वैचित्य का आस्वादन भारता है। इस अनुभूति में मुल-दृश्व दोनों रहने पर भी मूल मे यह कुल्व की धी अनुसूनि है। इस अनुसूति द्वारा जीव भी मन्ता विकासन होती है। इसके पश्चात् जीव, स्वस्य शास्त के राज्य में प्रविद्य होते पर, वहीं के वैचित्र्य का पूर्णकप से आस्वादन कर पाता है। वहाँ भी मुख-दृष्ट दोनों हैं, विन्तु मुल में दौनों श्री भागव्द या न्स की ही की हा है। जीव यदि साम्रात्रात् संप सं अपने नडस्य स्थमन से स्वरूपमानि में प्रविष्ट हो सपना तो उने आनन्द का आक्वादन प्राप्त न हो सकता, केवर एक विराह् चैतन्य में निर्णातनाम करना । किन्तु यहाँ से पुनः उसका निर्मम होता ही। आणव अवस्या स माया में प्रविष्ट होकर अज्ञानमृतक कर्नृत्वाभिमान के फलन्वरूप वर्भदेह पाकर जीव कर्म करते-वारते पालभोग के लिए सुख-दु:खमय संसार मे एक स्रोक से अन्य लोकों में जनम-मृत्यु के आवर्तन में सञ्चरण हरता रहता है। यहाँ से लौटने के मार्ग में कर्तृत्वाभिमान दूर होता है व मायाराज्य अतिक्रान्त होता है उसके पश्चात् दो प्रकार की गति सम्भव है।

श्राणवभाव न छोड़ते हुए स्वरूप-शक्ति में प्रविष्ट होने पर

प्रकृति के अनुसार आनन्द का आस्वादन पाया जाता है। यही कमल के दल में स्थिति है। दूसरी ओर यदि आणवभाव कट जाता है, तब जीव ऐश्वरिक सत्ता प्राप्त करके कमल की कर्णिका या बिन्दु के वीच अवस्थित होता है। प्रथम गति का फल कैड्सर्य

या दास्य है। द्वितीय गति का फल ऐस्वर्य या प्रभुत्व है।

जीव को वहिरङ्गा शक्ति का सम्बन्ध हो स्वरूपशक्ति-रूप महिमा व माधुयं का परिचय करा देता है। मायाराज्य में जिस-जिस प्रकार से उसने ग्रभाव का अनुभव किया है, स्वरूप-राज्य मे

जिस प्रकार से उसने ग्रभाव का अनुभव किया है, स्वरूप-राज्य में वह ठीक उसी के ग्रनुरूप आनन्द का आस्वादन पाकर तृप्त होता है।

पहले प्रवाह, मर्यादा एवं पुष्टि इन तीनों मार्गों की बात कही गई है। भगवान् का साचात् दर्शन एकमात्र भक्तिमार्ग मे ही सम्भव है, किन्तु पन:कल्पित रूप में भगवद्दर्शन व सेवा

भक्तियुक्त ज्ञान-मार्ग में भी सम्भव है। भक्तिमार्ग का यथार्थ स्वरूप समझना हो तो इस मौलिक त्रिविध अवस्था की बात स्मरण रखनी होगी। जीव, जीव का देह एवं जीव की कृति मार्ग-

भेद से भिन्न-भिन्न प्रकार की हुआ करती है। जो जीव प्रवाह-मार्ग में चलते हैं वे आसुरिक जीव हैं। दैव जीवों से ये जीव

साग म चलत ह व आसुरिक जाव ह। दव जावा स य जाव स्वरूपतः भिन्न हैं। प्रवाही जीवों का देह भगवान् के भजन के

अनुक्रा में सरी हैं। है, यश्न बारण्यत है। इस जाति के देह में भरतार का जान नहीं भी एक देन बाद जी हैं। जा बार्य भी विक्त एक वेश र पार्व के अध्या विक्रमी अधीर प्रतिकी प्रवाही र्में हैं। व्यवस्थित १। है। असे १३३० सर्ववसार्व में ब्रो बैर अव नर्ल । वे स्वार भाग रे चलके वाने बागुरिय जीवीं से भिन्त है। यहाँ हामान के जानों का देश देदि है धर्म देश भगवन्यूजा आवि के बहुर्व है । इसका कृति है अन्महोत्रादि और क्षी। सुननो उराम भाषेलकाय लाजिन होता है। सम्रोजनार्व के स्थाविध अनुतरण के फलस्बरप जानीत्यीन होती है। प्रवाह-मार्ग में सह सम्भव नहीं। जीव के देह व करि में परम्पर पार्थक्व हे यह कहा गया है. कि शुक्रेय र एके नहीं, इनकी निष्यता की शास्त्र व अनु-मान ने जानी आती हैं - जिसकी जानीवना यहा अनावश्यक है। परिमार्ग के जीव मयोजामानीय जीखी की भीति देन हैं. इसमे सन्देश मधी; विन्तु एन दोनी प्रधार के देव जीवों में भी परस्पर पार्थस्य वर्तमान है, वर्ताप्ति प्रिटमार्गीय जीव भगवतनुग्रह-विशिष्ट है। जिल्हु मर्यादाधार्याय जीन शास्त्रीय विधिनिषेष के अबोन है। उसके अंगलक पुष्टिमार्ग,य जीवों का साबाह परम पुरुष हारा करण दिया जाता है, अतः वे साक्षान् पृक्तोत्तम को जान होने हैं। जिन्तु भयांदामागाँय देल उस प्रकार अनुग्रह-भाम नहीं होते; अनः अक्षण क्रा मां प्राप्त होते हैं। पूरिटमार्गीय जीवों का देह अन्यन्त विवक्तण होना है, नयंक्ति यह देह भगवत्-सेवा के उपयोगी है। पुष्टिभक्तों के देह से भिन्न अन्य देह द्वारा भगवत्-सेवा नहीं होती । वस्तुतः भगवत्सेवा के लिए ही पुष्टि-भकों का आविर्भाव होता है।

वास्तव में ये तीनों सृष्टियाँ स्वतन्त्र हैं। यद्यपि सभी जीव परमपुरुष से ही आविर्भूत हुए हैं यह सत्य है, तथापि सृष्टि के

प्रणालीगत भेदानुसार सृष्टि में भिन्नता उत्पन्न हुई है। प्रवाह-जीव भगवान् के मन से, सर्यादा-जीव उनके वावय से एवं पुष्टि-मार्गीय जीव उनके काय से उत्पन्न हुए हैं। इससे जान पड़ता है कि प्रवाहसृष्टि का मूल मन है एवं मर्यादा-सृष्टि का मूल वाक्य

अर्थात् वेदरूपिणी वाणी है। किन्तु पुष्टि-सृप्टि का मूल सम्पूर्ण काय या देह है, जो चिदानन्दघन है। प्रवाह-मार्ग ही लौकिक पथ है। इस मार्ग में जो विचरण करते हैं, वे अन्धतमस् रूप फल

प्राप्त करते हैं, अर्थात् पुनः पुनः संसार में लौटते रहते हैं। इसका मूल भगवदिच्छा है, जिसके प्रभाव से ये जीव आसुरभावापन्त हुए हैं। वैदिक पथ कर्म व ज्ञान उभयात्मक होने से मर्यादामार्ग

दो प्रकार का है। इनमें से ज्ञान-मार्ग का फल अक्षर-प्राप्ति या निर्पुण ब्रह्म-लाभ है। कर्म-मार्ग में सकाम कर्म का फल स्वर्ग-प्राप्ति है। निष्काम कर्म का फल विशुद्ध आत्म सुख है। किन्तु ये जीव भी यदि कभी भगवान् के अनुग्रह से भक्त का सङ्ग प्राप्त कर

लेते हैं तो मर्यादामार्गीय भक्तों को मुक्ति-रूंप पुरुषोत्तमप्राप्ति हो जाती है। पुष्टिमार्गीय भक्ति का फल सभी इन्द्रियों के आस्वाद्य पुरुषोत्तम के स्वरूपभूत आनन्द की प्राप्ति है। पहले कहा गया है

कहा गया कि पुष्टिमार्गीय भक्त भी भगवान् को प्राप्त होते हैं। इन दोनों प्राप्तियों में पार्थक्य है। मर्यादाभक्त जो पुरुषोत्तम को प्राप्त होते हैं वह मुक्ति का ही नामान्तर है। किन्तु पुष्टि-

कि मर्पादामार्गीय भक्त भी पुरुषोत्तम को प्राप्त होते हैं। अब

भक्तों को पुरुषोत्तम की प्राप्ति साक्षात् स्वरूप-सम्बन्ध की अनुभव-

रूपा है। कहना न हागा, धार्ती ही जगह भगवान् को इच्छा है। एक है।

्न विविध मृद्धिका प्रयोजन मी पृथक एथक् हैं। पृष्टिमकों की गृद्धिका भूक्य उद्देश्य भगवान् के स्वरूप की सेवा है। इस भवा के एकार-भेट अनेव हैं। स्वरूप अर्थात् की लोगोपयोगी देह, अवनार अर्थात् पारक्य, निद्धि अर्थात् भजनदेश के चिह्न, आयु आदि एवं गृह्य अर्थात् मौन्दर्य एवं रमोद्दोधक चातृर्य अदि—इन् स्व उपायों ने मेवा का बैनकाम छित्त होता है।

पूर्वोक्त विष्णा से जाना जा नकता है कि भगवान् की अन्तराह कीला में बल्क्यमन में सभी जीकों को प्रवेश का अधिकार बली है। आसूरिक नीतों सो तो तो नहीं ही है, सर्वा प्रेय जीवों को था गर्वा, स्वींक जो मर्वाश ता विविधार्ग के अधीन हाइन चलते हैं, य अध्ययका या निर्मण प्रक्रा में अवता आत्मातस्व में मन्त हो जाते हैं। समयह नीता में प्रवेश इनके लिए सम्भव नहीं है। एकमान प्राथमने के जाव हो आती-अपनी पहान के अनुगार खंलाबेह का अध्ययम लेकर भगवान् की लोला में प्रविष्ट हो सकते हैं। इनका मुल है सिंग के आरम्भ में भगवान् हारा किया गया वरण।

अनएव जाना जा भकता है कि जीव की तहस्य शक्ति में प्रमूत अणु-रूप समझने पर भी जिन जीवों में भगवान् की अन्त-रङ्गभूता ह्यादिनी शक्ति का प्रतिबिम्ब अथवा आभास निहित्त है, ब हो उस समय निपर्वय-वशतः मायागर्भ में प्रविष्ट होने पर भी कालान्तर में माया से उत्थित होकर केवल तटस्थ-स्वरूप में विश्रान्त रहने के बदले ह्लादिनी शक्ति के रङ्गमहल में प्रेमिक मक्त के रूप में भगवान् के साथ आनन्द-क्रीड़ा करने के लिए, प्रवेश करने में समर्थ होते हैं।

जीवतत्त्व व भगवत्तत्त्व के आनुषङ्गिक सिद्धान्त के सम्बन्ध मे माध्वमत में किसी-किसी अंश में वैशिष्टच है। उनके सिद्धान्त के अनुसार जीवों का मुक्त अवस्था में भी साम्यभाव स्वीकृत नही

रहता है। यद्यपि जीवमात्र ही भगवान् के आश्रित हैं एवं अणु-चैतन्य-स्वरूप हैं, तथापि उन सब की प्रकृति एक-समान नही है। सात्त्विक, राजसिक एवं तामसिक भेदों में बद्ध जीवों का

है। जीव का प्रकृतिगत वैलक्षण्य सभी अवस्थाओं में विद्यमान

श्रेणी-विभाग है। बद्ध जीव एवं मुक्त जीवों में भी पार्थक्य स्पष्ट प्रतीत होता है। ब्रह्मा श्रादि देवगण, ऋषिगण, पितृगण, गन्धर्व आदि सात्त्विक जीव हैं। श्रेष्ठ मनुष्य भी सात्त्विक जीवो के

अन्तर्गत हैं। किन्तु निकृष्ट प्रकृति के मनुष्य राजसिक जीवों के ग्रन्तर्गत हैं क्योंकि वे काम्य कर्मों में रत रहते हैं। इसके अतिरिक्त

किल, कालनेमि आदि एवं राक्षस व दानवगण तामसिक जीव हैं। सात्त्विक जीव मुक्ति के योग्य हैं—राजसिक जीव नित्य संसारी हैं एवं तामसिक जीव नरकादि अधोगति के योग्य हैं।

भगवान् के उदर में मुक्त एवं बढ़ सभी प्रकार के जीव विद्यमान हैं। प्रत्येक जीव का ही अपने स्वरूप के अनुरूप स्वरूप-

देह है। यह स्वरूपदेह सभी का एक जैसा नहीं है। सास्विक जीवों का स्वरूपदेह ज्ञानानन्दमय है। किन्तु राजसिक जीवों के स्वरूप- देश के जान के अज्ञान विश्वित कर ने क्षेत्राल है, जामिक जीवी के रक्षण के एक क्षण के अधितान और कुछ खिला नाम तीत्र न क्षण देश की सीचि त्यक्षण कृत्त कर्ना स्थाणांकि धर्म ने स्वता पृत्रमृत्यक्षी ।

जीय का स्वस्पेद्ध निद्ध स नकुत्र नेती के आया क्रमशः अपन्त है. तथीं स्वस्पेदेन का प्रथम अन्यया है अनादि निङ्ग देन। निर्देश के आवश्या रूप से एक देश हैं, निर्देश करी जाता है। यह भीतिक है। यह भीतिक देश प्रतिक कर्ष में पुष्प पुष्प होता है।

पूर्विक विषयण से समका या सबता है वि केंच या स्वहत्य है की उनका शास्त्र है। यह नियान रमय है (तार्में संदेह नहीं। अपत्य शास्त्रा सामार है, मही क्षीम-मत्यानार्ग ने किहात है। किन्तू जीव या या नियान स्मय नित्य आवार में का विहास है। किन्तू जीव या या नियान स्मय नित्य आवार में का विहास है। जो अने विहास में न हो, केना नहीं है। ये सब आवार ही जीवता में न हो, केना नहीं है। ये सब आवार ही जीवता मान सही है। ये सब आवार ही विवास आवार स्वामा आवार मुख्य भावान के आवार हैं। वियम जी आकार हो, नव विवस नियम है। विभक्ते जीव का स्वरूप देह नहां जीना है वह इम नित्यसिद्ध भगवदाकार का निर्माध प्रतिविध्य-मन्त्र है। जीव-मान ही अपने शुद्ध स्वरूप में मनवान के विस्तांद्ध क्या है। जीव-मान ही अपने शुद्ध स्वरूप में मनवान के विस्तांद्ध क्या है। जीव-मान ही अपने शुद्ध स्वरूप में मनवान के विस्तांद्ध क्या है। जीव-मान ही अपने शुद्ध स्वरूप में मनवान के विस्तांद्ध क्या है। जीव-मान ही अपने शुद्ध स्वरूप में मनवान के विस्तांद्ध क्या है विस्ता प्रतिविध्य मनवान है। स्वरूप देह के

अ।कार के अनुरूप ही है, ऐसे भ्रम में कोई न पड़ें। क्योंकि स्वरूपदेह में जो नर-रूप है, वह स्थूल देह में पशु-पक्षी भो हो सकता है, एवं मनुष्य का स्वरूपदेह भी मनुष्याकार न होकर पशु-पक्षी-रूप हो सकता है। स्वरूपदेह नित्य है एवं कर्मजन्य नहीं है। किन्तु भौतिकदेह कर्मजन्य है। स्वरूपदेह साकार न होने पर लिंग व भौतिक देह में भी आकार नहीं हो सकता।

अतएव जीवमात्र ही भगवात् को प्राप्त होंगे या हो सकते है, ऐसी बात नहीं है। सात्त्विक जीवों में से उच्चतम अधिकार-विशिष्ट जीवों से अतिरिक्त ग्रन्य जीवों के लिए भगवत्प्राप्ति असम्भव है।

भगवान् के स्वरूपांश व विभिन्नांश नाम से दो प्रकार के अंश माने जाते हैं। उनमें से पूर्वविणित जीवों का स्वरूपदेह उनके विभिन्नांश के अन्तर्गत है, स्वरूपांश से अवतार आदि को समभना चाहिए। इनका देह श्रीभगवान् के स्वरूप से अभिन्न है।

माध्व-मत में मुक्त-जनों की भी ग्रानिन्दानुभूति में तारतम्य है। उसी प्रकार देवताओं में भी तारतम्य है। असुरों की दु:खानुभूति में भी तारतम्य है। मुक्तावस्था में ब्रह्मा का आनन्द दूसरों के आनन्द की अपेक्षा सर्वाश में अधिक है। एकमात्र ब्रह्म को छोड़कर और किसी को सायुज्य-मुक्ति नहीं होती। सायुज्य मुक्ति के समय जीव अपने विम्बल्प भगवत्-स्वल्प में प्रविष्ठ होत है। वास्तव में यह जीव का स्वेच्छा से ग्रात्मविम्ब में प्रवेश माइ है, और कुछ नहीं। इच्छा के अनुसार ग्रपने विम्ब से पृथक् ल्प

 से अवस्थान सम्बद्ध होता है। अन्यान्य मुक्त पुगर्यों में अविकार के अनुसार अंदे रामीएय, वार्द सामायत वाज्य प्रश्ते हैं। अवस्य ही, यह स्वयार रहता जीवा कि पुलसात की ही साह्य्य-लाभ अवस्परभाजा है, अवेकि प्रत्येक मुक्त पुरुष अपने अपने अधिकार के अनुनार कोई भी अवस्था (सी न प्राप्त करें, भावत्-स्वरूपमूत अपने विम्य के अनुस्य आकार अदश्य यात्र करते हैं। साह्य शब्द राया अर्थ नहीं है कि मभी चनुभूजि विष्णु अथवा दिभन कृत्य का आसर धारण करेंगे। और भी एक बात हैं - जोसब जीव मुला हो वाते हैं, उनकी विश्वति के नम्बन्ध में भी परस्पर बैनिका दिलाई देना है, क्योंकि सृष्टि के समय से सब मुक्त पूर्व अवसी १,६६१ के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों में विचरण करते हैं। सभी जिस्ता प्रधार के अवस्था दिल्प ज्ञान व आनत्व का अनुभव करते हैं, एवं भगाव्-चिना व प्यान में तथार राखे हैं। किन्तु सभी बेतुष्ट में ही संस्थान करेंगे, ऐसी नीई बात नहीं है : स्वर्ग से व कर मध्यकोक पर्यना के विसी भी लोक में एवं अनन्तासन, व्येतदीप चेतुष्ट आदि विसी भा भ्यान में वे विठार कर सक्ते है। अ (३४ ती, यह मृष्टि-प्रवस्था की बात है। अब स्पष्टि का उत्तरंहार होता है। तब इन सब को में के अवगुंख्या हो जाने से सभा बेंबुण्ड में अवस्थान करते हैं।

जो नित्य संभारी हैं, वे तीन लोनों में संवरण करते रहते हैं। उनकी जन्म व मृत्यु का भीग नहीं करना पड़ना। जो तामसिक हैं, वे अपने सामस स्वस्प की अभिव्यक्ति होने पर अन्यतम अवस्था में सुनुसबत् रहते हैं इस सबस्था स उनका पुनरावृत्ति नहीं होती। कल्प को अवसान होने पर भी ऐसा ही होता है। एक कल्प के जीव दूसरे कल्प में प्रवेश नहीं कर सकते।

भगवद्शीन किस प्रकार होता है, इस सम्बन्ध में भवतों के अपनी अपनी सांप्रदायिक दृष्टि के अनुसार किसी-किसी अंश में

पृथक् मत रखने पर भी भक्ति के कारण के सम्बन्ध में उनमें कोई मतभेद नहीं है। मध्वाचार्य कहते हैं कि भक्ति विभिन्न प्रकार

की है एवं विभिन्नं भवितयों के फल भी विभिन्न प्रकार के हैं।

सर्वप्रथम भिवतमार्ग में प्रवृत्त होने के मूल में जो श्रद्धारूपा वृत्ति हृदय में उत्पन्न होती है, वही भिकत का प्राथमिक रूप है। इस के द्वारा शास्त्र एवं महात्माओं के मुख से भगवान् के महात्म्य के

भवण-पूर्वक तद्विषयक ज्ञान लाभ होता है। इस माहात्म्य ज्ञान से पुनः द्वितीय भक्ति का उदय होता है, जिसे साधनभक्ति कहते

संपुनः द्विताय भाक्त का उदय होता है, जिस साधनभोक कहते हैं। इस भक्ति का क्रमिक उत्कर्ष सिद्ध होने पर भगवद्विषयक अपरोच्च जान लक्ष्य होता है। इस अपरोध्य जान के प्रजान नहींग

अपरोच्च ज्ञान लब्ध होता है। इस अपरोक्ष ज्ञान के पश्चात् तृतीय भक्ति का उदय होता है; इस का नाम परमा भक्ति है। परमा भक्ति उदित न होने तक मुक्ति-लाभ संभवनहीं होता। भगवान् के

श्रीचरणों की प्राप्ति ही मुक्ति का स्वरूप है। मुक्ति होने के पश्चात् चतुर्थ भक्ति का उदय होता है, जिस का नाम स्वरूप भक्ति है। यही जीवमात्र का अन्तिम लक्ष्य है, यह स्वयं साध्यरूपा एवं परम

यह जिस मुक्ति की बात कही गई, इस की अभिव्यक्ति तब तक नहीं हो सकती, जब तक लिङ्गदेह का विनाश नहीं होता

आनन्दस्वरूपा है।

पहले ही कहा गया है कि स्वरूपदेह का आवरण भौतिक देह

है। सिष्ट्र-वेट नग आवरण के निवस हम् विना स्वस्य देश का आविश्विविधि । । । विश्व के जाविभीय का ही नामालार के मुक्ति। अस्य रक्षण्येत् से प्रतिद्वित हो पर भन्यान<mark>् का भज्</mark>ग कर्य है। यह लोजून व स्थलात्रीमञ्जू है। इसी का चाम म्बल्प-भाकि है किए की पत्मप्रपार्थ कहा जा सकता है। लिङ्गदेह-हर आवरण भी निर्देश का उपाय भन्ति-साधना है, यह बहना न होगा। मुक्ति जीव के अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति है, यह सर्लीदिसिह है। फिल्ह एम स्वस्त पर दी घरार के आवरण हैं, बिन के प्रभाव से यह अभिन्यक्त नहीं हो पा रहा है। इन दोतो आवरणों में ने एक जीव का आवरण है, दूसरा परावरण। जो अधिवा जीवा अन् है एवं जीव के सम्हप की की हुए है, वही जीवान ग्या है। और जो आवस्य परतत्व या ईश्वर यो आश्रय बना कर वांगान है, यह अयांत् ईश्वर की मागाधक्ति व सवरण है। भगवान् की प्रयानवान्यशकः पूर्व-विणव भक्ति-साधना के प्रभाव ने से दोनों प्रकार के आवरण कर जाने पर रियदेंड की निम्सि हो।। ह एवं स्वरत्यदेह का आविमात्र होता है। भक्ति-साधना से भगवान प्रमुख होते हैं। तब वे जीवावरण का विनास करते हैं एवं परावरण को दूर करते हैं। तब जीव अपने तुदय-स्थिन परम-पुरुष को चिन्मय नशु द्वारा देखने में समर्थ होता है। माध्य-मन में जीव-म्बरून में तारनम्य होने से स्वरूपनिष्ठ ज्ञान व आनन्द में भी नारतम्य रहता है।

उपरिनिधित विवरण सं निम्निलिमित तत्त्रों को स्पष्ट समझा जा सकता है साश्चिक बीबो का निस्य स्वरूप मेक्तिमय सन विरन्त प्रोपर काषान् में भिन्त करने के समये होता है। निरन्त समय इंडान के प्रज्यन्य दिशा प्रेम का आदिमांक जीता है। भाषान् प्रश्न होते हैं। यह ये निरोध या पतिबन्धक इंडाहर स्वय है। विस्तान हैं। यह अपरास्य विद्यासक होते से प्रभुश के देशा है जीव-सुन्ति एवं सम्पूर्ण स्पूर्ण होने पर उसका का होता है परा श्रुक्ति।

शं.सम्भाग के आवारों ने भक्तिनहरू का जिन्ता विक्रीयण किया है, प्रति पत्ति होता है कि उनके मत में भी मक्ति की चरम भव-या में ही भवान् ऐरान्तिक व आस्वित्तक अवस्था मैं ही भरवदुर्शन जीवा है। इस मिक्त की परमा भक्ति कहते हैं। वे महते हैं। एक माल भांका द्वारा ही भगवानुकी उपलब्धि संभव है। को तब जान भांक के महाराष्ट्र अंग रूप में आयहरू होते हैं। कियुद्ध भक्ति के अधिकारी अध्य न कुर्वन है। इस बारण सामारण अभिवासी के लिए। कमी व आन की सहायता क्षेत्रर भवितमार्ग में पांच्य होना सम्भव है। ज्ञान भन्ति का श्रक्तरंग साधन है, एवं र मं बहिरंगं माधन । निविद्ध व व एए कमें का स्थाग करके निष्याम भाव से निरय व वैसिलिक कर्म करना अर्थात् निष्डाम कर्मापुत्रान ही कर्मधीन है। इस योग का यथा-विधि अनुद्वान कर पाने से जीव का जिल कलूप से मुतन होता है। तब जीव वर्षसाकृत सरनता से ज्ञानयोग का आश्रय है सकता है। आत्मा व परमात्मा में अंगाङ्गि-सम्बन्ध है। सुनशं आत्मा को अर्थात् प्रकृति-सम्बन्धहोन अपने आत्मा को परमात्मा के अंग या श्रेष रूप से समझना ही ज्ञानयीय का उद्देश्य है। इस

३६३ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

प्रकार कर्म व ज्ञान दोनों के द्वारा अनुगृहीत भिवतयोग ही भगव-त्प्राप्ति की प्रधान साधना है। भिवत से आधार्यगणों का तास्पर्य ज्ञानिवशेष ही रहता है। वे कहते हैं कि उपासना, वेदन, ध्यान व स्मृति सूल में एक ही वस्तु हैं। पुतः पुनः उसका अभ्यास कर पाने पर भगवद्विषयक स्मृति अविच्छिन्न एवं प्रीतियुक्त होकर प्रकाशित होती है। इस अवस्था में उसको भिवत नाम दिया जाता है। भिक्ति के उत्कर्ष के फलस्वरूप परा भिवत का उदय होता है। पराभिक्त क्रमशः परमज्ञान में परिणत होकर उसके बाद बरमादस्था में परमा भिक्त के रूप में आविर्मूत होती है। परमा भिवत के पश्चात् भगवान् का साक्षात्कार निश्चित है।

पूर्वीक्त विवरण से प्रतीत होता है कि प्रकृत प्रस्ताव में आचार्य-मत के ग्रनुसार कर्म, ज्ञान व भवित यही स्वाभाविक कम है।

रामानुजीय आचार्यगण भी भगवान् की नित्यलीला स्वीकार करते हैं एवं परमधाम में भगवान् की सत्ता एवं नित्य व मुक्त भ तों की सत्ता मानते हैं। उनके मत से भगवान् नित्य साकार हैं, उनमें अनन्त शुभ गुण विराजमान हैं। शैन्दर्य, औदार्य, माधुर्य, लावण्य, सौशील्य, करुणा, वात्सल्य आदि अनन्त मंगल मय गुण भगवान् में अर्थात् भगवद्विग्रह में नित्य विराजमान हैं। जीव मुक्तावस्था में वैकुष्ठभाम में जाकर चिदानन्द पार्धदिह को प्राप्त होता है एवं भगवान् के साथ साक्षात् रूप से लीला में योगदान करता है। जीव स्वरूपतः अणु होने पर भी मुक्तावस्था में वह स्थूल, सूदम व कारण इन तीनों देहों से अव्याहति

नहीं होता। विशेष धनाव के फलरवरण मगवान् के अपने स्वस्था करण की नियुक्ति होती है। यही परमा महित है। यह लिगोंद में राने ती होती है। वित्त इसी के फलानगर निवारेह भी निव्दा होता है। वस्त्ता यह परमा भाग मुवित का अव्यवहित हेत् है। धनमा अधिक का एक भगवत्-मानास्त्राम है। मगवत-सामास्तार के पाप ही साथ जिल्हेंह की निर्दान नहीं होती—मह कहना अनायश्यक है। पहले ही कहा गया है कि भगवहर्शन होने पर भी लिसबेंह रहता है, एवं इस देह में अवस्थित रहते हुए परमा मिक का अनुशीलक होता है। क्रमणः दोनों आवरण एवं लिए नियुक्त हो जाते हैं। भगभड़र्शन की गारणभूना भक्ति माधन-भाक्त है। यह भौतिक देत में ही उत्तरघ होती है । श्रदा से आरम्भ कर के गाधनमिक या अनुभव होने तर भौतिक देह का अधिमान रहता है। परमा सी स्त का अनुसब भौतिक वेहाभिमान रहते नहीं होता। यह वेचल जिनवेड में होता है। स्वस्त भिक्त का अनुभव भौतिक देह में भी नहीं होता, विज्ञदेह में भी नहीं होना - मुक्त पुरुष के स्वरूपवेह में होना है।

अत्वृत्र नित्यलीकादि भक्तियनाम की अनुभूति सब मुन्ता-वस्थाओं के प्रधाद स्वरूप देह में होती है, यही गिद्धान है।

अपरोक्त ज्ञान उदिन न होने तक प्रमा भवित का आविर्भाव नहीं होता, यह बात पहले कही गयी है। अपरोक्त ज्ञान के मूल में वाधनभवित है; यह भी कहा गया है। वस्तुतः यह साधन-भवित हो श्रवण, मनन व निविध्यासनरूप प्रशेश ज्ञान है। अप-रोक्ष ज्ञान का करण मन है। किन्तु अब तक मन मायारूप यव-

३६१ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

निका द्वारा ग्राच्छन रहता है, तब तक वह ठीक-ठीक कार्य नहीं कर सकता। यह यवनिका प्रतिबन्धकस्वरूप है। इस के द्वारा मन निरुद्ध रहता है, इस कारण दर्शन करने में समर्थ नहीं होता। किन्तु जब श्रवणादि द्वारा यह प्रतिबन्धक दूर हो जाता है तब मन भगवद्र्यान के प्रधान अङ्ग के रूप में कार्य करता है। 'श्रवण' का क्या तात्पर्य है — उपनिषद् के जिन वाक्यों में भगवान् की महिमा का कीर्त्तन हुआ है, इन सब वाश्यों का अर्थ गुरु-मुख से सुनना होता है। इस के लिए उपक्रमादि लिगों की ग्रावश्यकता है। वैदान्त-दर्शन में इस की प्रक्रिया प्रदर्शित हुई है। मनन का तात्पर्य है—प्रबल युवित द्वारा पुनः पुनः पूर्वौरत अर्थ का स्वयं अथवा शास्त्राभ्यास द्वारा अथवा अन्य किसी उपाय से प्रतिचण चिन्तन करना । निदिध्यासन शब्द का ग्रर्थ यह है—जो भगवद्गुण श्रदण व मनन द्वारा निर्णीत हुए हैं उन का निरन्तर ध्यान हो निदि-ध्यासन है। यह तैलघारावत् अविच्छिन्न मनोवृत्ति द्वारा सम्पन्न करना होता है। जो विषय भगवत्स्वरूप से भिन्न हैं, उनको असार समझते हुए उन से निवृत्ति आवंश्यक है। उस के अतिरिक्त एकमात्र भगवत्तत्त्व में स्नेह व प्रेम के साथ अनुवृत्ति आवश्यक है। पूनः पूनः श्रवण कर पाने से मननशक्ति आविर्भूत होती है एवं मनन करते-करते ही ध्यानशक्ति जगती है। ध्यान के पुनः पुन अभ्यास का फल ही ग्रपरोत्त ज्ञान है।

श्रवण, मनन व निदिध्यासन ये तीन परोत्त ज्ञान के स्वरूष हैं। ये सभी मन के सहकारी हैं; मन अंगी है, ये सब उसके अं स्वरूप हैं। इन सब सहकारियों के द्वारा क्रमशः अन्य विषयो मन तिरस होतर भगवास् में भाना मरने में समर्थ होता है। निरुप्तर प्राप्तास के ए स्टब्स हो बिहार पेस का अधिभांत होता है पर यान् प्राप्त होते हैं। तत वे निर्शेष या प्रतिक्षण हड़ाइन स्वतं का दिस्मति है। यह अपसारण निर्णामात्र होते में उपका कर दो गा है जीक मुक्ति एवं सम्पूर्ण सप में होने पर समका प्राप्त होता निपन्त शक्ति।

भीसम्बद्धाय के शाचार्यों ने मिल्लिन्स्य का जिल्ला विश्वेषण किया है। असे परित होता है कि उसके मत में भी भीता की चरम अवस्या में ही अधीन है। स्निक व जाहातिक जवस्था में ही भगवर्यान होता है। इस भक्ति को प्रस्था मिला कहते हैं। वे बहने हैं वि एउपान भंक द्वारा ही भगवान नी वनस्थि संभव है। करें एवं जान भक्ति के सहायक अंग रूप में आसायक होते हैं। विशुद्ध भक्ति के बोधकारी अन्य व दुन्हेंभ हैं। इस कारण साधारण अधियारी के लिए वर्ष व जान भी सहायना छेकर भिन्तमार्थ में प्रतिस होना सम्भव है। ज्ञान भीवन का सम्मरंग सापन है, एवं वर्ग बहिरमें साधन । निविद्ध व काम्य कर्मी का स्थाग करके विकास भाव से नित्य व नीमिसिक कर्म करना अर्थात् निकाम कर्मानुद्रान ही कर्मयोग है। इस योग का यथा-विधि अनुपान कर वाने से औव का जिल्ल कलूप सं मुक्त होता है। तब जीव अपेबाकृत सरमता में ज्ञानयोग का आवय है सकता है। वात्मा व परमात्मा में अंगाङ्गि-सम्बन्ध है। सुनशं आत्मा को अर्थात् प्रकृति-सम्बन्धहीन अपने आत्मा को परमात्मा के अंग या रोष रूप है समझना ही ज्ञानयोग का उद्देश्य है। इस त्प्राप्ति की प्रधान साधना है। भिवत से आचार्यगणों का तात्पर्य ज्ञानिवशेष ही रहता है। वे कहते हैं कि उपासना, वेदम, ध्यान व स्मृति मूल में एक ही वस्तु हैं। पुनः पुनः उसका ग्रभ्यास कर पाने पर भगवद्विषयक स्मृति अविच्छिन्न एवं प्रीतियुक्त होकर प्रकाशित होती है। इस अवस्था में उसको भिवत नाम दिया जाता है। भिक्ति के उत्कर्ष के फलस्बरूप परा भिवत का

उदय होता है। पराभिक्त क्रमशः परमज्ञान में परिणत होकर उसके बाद चरमावस्था में परमा भिक्त के रूप में आविर्भूत होती

प्रकार कर्म व ज्ञान दोनों के द्वारा अनुगृहीत भक्तियोग ही भगव-

है। परमा मनित के पश्चात् भगवान् का साक्षात्कार निश्चित है।
पूर्वोक्त विवरण से प्रतीत होता है कि प्रकृत प्रस्ताव में
आचार्य-मत के अनुसार कर्म, ज्ञान व भवित यही स्वाभाविक

क्रम है।

रामानुजीय आचार्यगण भी भगवान् की नित्यलीला स्वीकार
करते हैं एवं परमधाम में भगवान् की सत्ता एवं नित्य व मुक्त
भ तों की सत्ता मानते हैं। उनके मत से भगवान् नित्य साकार
है, उनमें अनन्त शुभ गुण विराजमान हैं। शैन्दर्य, औदार्य,

है, उनमे अनन्त शुभ गुण विराजमान है। सान्य, अविष, माधुर्य, लावण्य, सौद्योत्य, करुणा, वात्सत्य आदि अनन्त मंगल मय गुण भगवान् में अर्थात् भगवद्विग्रह में नित्य विराजमान हैं। जीव मुक्तावस्था में वैकुण्ड्याम में जाकर चिदानन्द पार्षद देह को प्राप्त होता है एवं भगवान् के साथ साक्षात् रूप से लीव

देह का प्राप्त होता है एवं भगवान के कार्य कार्या एक उसे मे योगदान करता है । जीव स्वरूपतः अणु होने पर भी मुक्ता वस्था में वह स्थूल, सूदम व कारण इन तीनों देहों से अव्याहित पाकर वियह सरक्षम निस्त व तिर्मव देह पाम करता है। इस देह में गर्नेश म । वर्ग के गुण की ज़ा किया वरते हैं। चतुर्पुत्र नारायण-एशि ही भगवान् का रक्षण है, दिसुत श्रीकृष्ण-मृत्ति स्मरा भवनार माप है। कहना न होगा कि अवतार व अवनारी स्मरपनः अभिन्न हैं। भगवान् के ब्यूह, अबि आदि नेदीं का विवरण प्रसंगतः वहा गया है।

मांक एवं प्रयत्ति इन की सन्युणों के कारण भगवान् जीव के प्रति धमप्र हो गए उस को मोक्सकत देते हैं। यथार्थ मोब भगवन्दरणों का आध्य पाना व कैं कूर्य-नाभ है। यह मिक के बिना नहीं हो रकता । सुरक ज्ञान बर्धान् प्रकृति से रहित आत्म-स्वरूप-शान-मात्र ने भी मुनि लद्य हीनी है वह कैवल्य का दुगरा नाम है। इस प्रकार मुक्ति में भगवान् के आनन्द का आग्यायन नहीं मिनता। यथार्थ भक्ति अथवा शुद्धा भक्ति सात प्रकार की नाधना के अनुशीलन ने उत्पन्न होती है। इन सात साधनाओं के नाम हैं चिवेक, विमोक, अभ्याम, किया, कल्याण, अनवपाट म अनुदर्भ । इस में से विदेश शब्द में जाति. आश्रय व निमित्त इन त्रिविष दोषों से रहित अब हारा देह की पृष्टि व शुद्धिको लक्षित किया जाता है। भीग्य अब के तीन प्रकार के दोषों का आचार्यगण उल्लेख करते हैं। उनमें से कोई-कोई भोग्य पदार्थ कातिदोष सं पुरा है; जैमे प्याज, लहसुन, आदि । आश्रय दोष का इच्टान्त उच्छिन्ट अथवा अपर जाति द्वारा स्पृष्ट अस ग्रहण है। इस से प्रतील होता है कि जो अन्त इन त्रिविष दोषों से दुष्ट नहीं है वही देहशुद्धि या विवेक का साधन है। 'विमोक' शब्द का अर्थ है कामशून्यता । शुभ आश्रय के पुन: पुन: अनुशीलन को 'अभ्यास कहते हैं। यथाशक्ति पञ्च महायज्ञों आदि अनुष्ठान को 'क्रिया' कहते हैं। सत्य, सरलता, अहिसा, दया, दान आदि सद्गुणों को 'कल्याण' कहते हैं। दैन्य का अभाव ही अनवसाद है। अर्थात् कभी भी अवसन्न या उत्साहहीन नहीं होना, यही उद्देश्य है । सन्तोष अर्थात् तुष्टि के अभाव को अनुद्धर्ष कहते हैं। इप प्रकार सान साधनाओं द्वारा भवित का यथाविधि परिशीलन होने पर वह यथासमय दर्शन-समानाकार अर्थात् अपरोक्ष रूप घारण करती है। इस भवित की चरम अवधि अन्तिम प्रत्यय है, जो चाहे वर्त्तमान शरीर के अवशान के समय ही हो अथवा प्रारब्ध समाप्त न होने के कारण शरीरान्तर के अवसान के समय हो, अवश्य ही आविभू त होता है। प्रपत्ति अथवा शरणागित भक्ति के ही अंगस्वरूप हैं। आचार्यों के मतानुसार साधनभित्त व फलभित्त के भेद से दो प्रकार की भित्त का वर्णन पाया जाता है। साधनजन्य भिनत साधनभिनत है, किन्तु जो भितत साक्षात् भगवान् को क्रुपा से ज्नित है वही फलभित है। पराङ्कुश आदि भक्तों की भक्ति का फलभक्ति के दृष्टान्त रूप से ग्रहण किया जाता है।

SEPONE OF

भगवात् की प्रसन्तता के दो उपाय हैं—भितत व प्रपत्ति, यह बात पहले कही गयी है। उनमें से भिक्त के सम्बन्ध में कुछ-कुछ कहा गया है। प्रपत्ति के सम्बन्ध में संक्षेप में दो-एक वातें कहना आवश्यक जान पड़ता है।

प्रपत्ति शब्द का अर्थ शरणागित है अर्थात् भगवान् की प्राप्ति

के जिल्ले परार प जाय जारत में बींगत हैं उत्ती से किती को भी म पा गारी पर रोग जय जरन्यानि होता है, एवं उसकी पाने में असी पोरंप गायत पा अग्रांत समजता है तय उसके पाने के किए दर्गा नो एए मात्र उपाय मान लेश हैं। इसी का नाम पपत्ति है। इसका महाविश्वास पूर्वेश अवत्यम्बन करना होता है। जिस विश्वास में निम्बिटिन्स तीन प्रकार के दोन नहीं रहते, वहीं गहाविश्वान है। इन सब दोवों के बारण विश्वास पा बन कम हो जाता है। नीन होन में में

(१) उद्देश्य की दूर्लम नमझना। इस अवस्या में चित्त में निम्हाह का भाव आता है. योंकि हृदय में ऐसी बारणा होती है कि अवने में तो वाध्यत-वामक्ष्ये कुछ भी नहीं है, अनम्ब भगवत्याप्ति किस प्रकार गर्भय होगी ? (२) सभी उपायों में फल्युभाव अर्थात भमें एतं आन माधनस्य भी न को तुष्क समझ कर त्याह कर केवल भगवान को धरण प्रदेश करने से ही भगवत्याप्ति ही सकती है— ऐसा सममझा। (३) सर्वया अपने धोवों का अनुसन्धान वर्थात् किस्तन अपने दीवों का अनुसन्धान वर्थात् किस्तन अपने दीवों का अनुसन्धान वर्थात् किस्तन अपने दीवों का समरण करते हुए आशा, भरीसा छोड़ बिटना। मेर देसा पापी कैसे प्रभु की वा समजा हैं—ऐसा समझा दीप है। जब भगवान पर पूर्ण विद्वास होता है—जिसे महाविश्वान बहते हैं, तब उसमें ये तीन दीप नहीं रहते।

पाञ्चरात्र सम्प्रदाय के किसी-किसी ग्रन्थ में प्रपत्ति के जिन ६ अङ्गी की बात जिल्लिखित हुई है जनके नाम ये हैं—(१) आनुकूरय का सञ्चल्य अर्थात् भगवान् सर्वध्यापक हैं, वे चेतन व

३६७ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

अचेतन सभी पदार्थी में ओतप्रोत रूप से अनुस्यून हैं, इस तत्त्व को विशेष रूप से बोधगम्य करके जीवमात्र के प्रति अनुकुलभाव रखना ही शरणागित का प्रथम अंग है। (२) प्रातिकूल्य का त्याग। अर्थात् किसी भी जीव के प्रति शरीर, यन व वाणी से हिंसाभाव न रखना । अर्थात् अहिंसा की प्रतिष्ठा, यही द्वितीय अग है। (३) वे मेरी रक्ता अवश्य ही करेंगे ऐसा विश्वास। भगवान् सर्वशक्तिमान् एवं दयामय हैं। जीव उनका सेदक व आश्वित है। यही अनादिभिद्ध सम्बन्ध है। सुतरां आश्रित वरसरुता के कारण वे आश्रित की रक्षा अवस्य ही करेंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास रहने से सभी दुष्कृतियों से जीव अव्याहति पा सकता है। यह विश्वास ही तृतीय अंग है। (४) भगवान् को जीव के रक्षक-पद पर वरण करना। अर्थात् यद्यपि भगवान् में दया एवं सर्व सामर्थ्य है, एवं यद्यपि वे सभी के प्रभु हैं, तथापि किसी के प्रार्थना न करने से वे उसकी रक्षा नहीं करते । इस कारण संसार-वन्धन छोड़कर उसे अपने रक्षक-पद पर वरण करना होता है, अर्थात् अपनी रक्षा के लिए निरन्तर उनसे प्रार्थना करना होता है,—यही चतुर्थ अंग है। (५) आत्मिनिच्नेप या आत्मसमर्पण । निष्काम भगवत्सेवा को छोड़ कर भोग अथवा मोक्षरूप कोई फल प्रपन्न नहीं चाहता। जो वस्तुतः शरणागत है, वह उपाय एवं फल दोनों के प्रति अपना प्रयत्न करने से निवृत्ता होता है एवं समझता है कि सब कुछ ही भगवान् के अधीन है। इसी का नाम आत्मिनिचेप है। यही मुख्य शरणागित है। आत्मसमर्पण को अङ्ग न कह कर अङ्गी कहने में भी कोई हानि नहीं।

(५) रहर्षण । सार्वण गन्द राजर्थ है देवना अथवा जिस का मधेटन भाव । अब देखने में जाना है कि अधिकार एवं उपाय आदि ने विदेश के मार्च म भनेत पत्तिकार है, एवं एक विषय गिद्ध होते न होते ही अनेक अनर्थ अपनियन होते हैं तब यह सब विवार के से पर निना स्वभावना ही दोनभाव की प्राप्त होता है।

प्रश्निक सम्बन्ध में संबिध्यती ने मूक्ष्मतियूद्य बहुत आलोबना पर है एवं अने हे एक्ष्मतियूद्य किया है। विदालिये शक्ष सामि एवं लोका वार्य के मान में इस जिया में परस्पर मुद्द-हुद्ध मनभेद भी दिलाई देना है। तथा है इस की आवश्यकता सभी मन्त्रें में स्वोधार की है—विद्याती की नी बान हो नहीं। प्रपत्ति की ऐसा ही महिमा है। के यह प्रात्वय का भी खण्डन कर देती है। एवं नियान का भा लीय कर अना सामध्ये प्रकट करती है। समस्य साह नुष्य-गण्यान, न्यसीद अलीकिक ऐश्वर्य, कैवस्य, भगवत्याम आत्र आत्र समा फल प्रपत्त के लिए सुन्य है। यह प्रपत्ति के असाधारण माहास्य का खोतक है।

जो जन्य उपायों की दुष्कर समझ कर सभी प्रकार के उपायों के अवउम्बन स निकृत होता है यही बाराव में प्रयांत का अधिकारी है। अर्थात् जो अन्य उपायों में आतण नहीं होता अब च प्राप्य वस्तु को चाहता है, वहीं प्रयांत का अधिकारी होने योग्य है। इस से जान पड़ता है कि अकिचन को छोड़कर अन्य कोई प्रपत्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। इस में वर्ण व प्राध्यय-यत भेद, जाति व लिगगत भेद विद्या, ऐश्वर्य, जान आदि गुणगत मेदों का कुछ भी विचार आवश्यक नहीं होता। देवन अकिच्चन

३६९ : भीकृष्ण-प्रसङ्ग

भाव एवं उपायान्तर-निरपेक्षता होने से ही प्रपन्न हुआ जा सकता है।

प्रवित्त दो प्रकार की है—आर्त व हम । आर्त प्रवित्त में सभी अङ्गों का साम्निध्य एक साथ ही होता है। किन्तु हम प्रवित्त में एक तिर्दिष्ट कम लक्षित होता है। आर्त व हम प्रवित्त का पर-स्वर पार्थवय इस प्रकार का है—इस देह द्वारा समस्त प्रारव्य मोग करके और देहान्तर ग्रहण न करना पड़े, इस विश्वास से जो भग-वान् के शरणागत होता है उते हम प्रवस्न कहते हैं। किन्तु जो व्यक्ति संसार-ताव बिल्झुल हो नहीं सहन कर सकते, जिन को ज्ञण भर भी संसार में रहना लम्बा प्रतीत होता है. जो दावाण्नि की ज्वाला में पतित पशु-पक्षी को भाँति छटपटाते हैं एवं अव्याहति पाने के लिए इतस्ततः दोड़ते हैं, ऐसे लोग दिना किसी विलम्ब के सर्वदु:खशमन भगवान् की प्राप्ति के लिए जिस तीन उत्कण्टा का अनुभव करते हैं. उसी का नाम आर्त्त प्रवित्त है।

प्रपन्न का मुख्य गुण है चातक की भाँति इड़ निष्ठा। शरण्य का मुख्यगुण है प्रपन्न की रक्षा करने के लिए सर्वस्वदान तक का सङ्कल्प इत्यादि।

वौराणिक साहित्य व प्राचीन इतिवृत्त का अनुसन्धान करने से सभी श्रेणियों के जीवों में ही प्रयन्न का हण्टान्त पाथा जाता है। देवताओं में ब्रह्मा, रुद्र आदि, मनुष्यों में युधिष्ठिर एवं द्रौपदी आदि एवं राम-लक्ष्मण आदि, जीवों में गजेन्द्र, कालियनाए आदि, राचनों में विभोषण - प्रयन्न के उदाहरण हैं। इन्द्रपुत्र जयन्त व रामानुज आदि सम्प्रदाय-प्रवर्त्तक भक्त-सभी ने प्रपत्ति की महिमा की वोषगा की है।

वर्षात के अध्यक्षण को श्रेणियों है विभक्त है। इन में बे मोई स्वायीनाय के विभ याना कहात है। एवं होई जोबीना है, जैसे सम्मय, जरामुक विकासीन में दियों आदि।

प्रवश्चित व वरणावान समानार्थक है। इसी की प्राचीन ऋषिषी ने न्यासीनका प्रका है। वरकुत यही ये क्या का भी नाइन है। कीवैरणबीय भनी के गाहित्य में इम का निक्षा - नहन के नाम से भी बर्णन किया गया है। पर्यास का विभाव्य यही है कि इस का एक बार ही ओबव देना द्वारा है. अन्यास्य नायनाओं दी भौति पुनः पुनः श्रम्याय नहीं करना होता । दर्शाप प्रयान कोई साधन नहीं है, सुनरों कर्मधांग जानधांग व धक्तियांन वं इस का पार्यक्य स्वष्ट है, तथादि सौविक होंड़ में प्रपत्ति में भी एक प्रकार से तीनी योगी का ममावेश वर्गमान है। भगपदाजा-शालन या भगवन्ति वर्ष यही प्रपन्न का कर्मयोग है. स्वरूपनान स युक्त रहना ही प्रपन्न का ब्रानयोग है, युगलम्बस्य के शासाल्यार के परवात उनके प्रति पीतियुक्त रहता ही प्रयक्ष का मोक्तयोग है। शिष्टाचार के नाम में इस शिवध योग का ही प्रवहराण एउ पकार से पालन किया करते हैं। प्राप्त्य की भीव द्वारा समक्ष र की अववास् के अरणीं में नित्यनेवा का महाफान के नित् पतीचा करना गई। प्रकास ज्ञानगोवर ग्कमात्र उद्देश्य है।

प्रपत्ति निर्देश या आरमममर्थण का नामान्तर है, यह पहले ही कहा गया है। यह समर्पण फलसमर्पण, भारसमर्पण व स्वस्प-समर्पण भेद से तीन प्रकार का है। मो साधक एंडवर्य वे केंबल्य का प्रार्थी है, वह यहाक्रम से स्वर्गीद उच्च-पद-नाभ-जीवन सुख एवं आत्मदर्शनकान्ति आवन्द की आकांचा गरता है किन्तु जो व्यक्ति भगवच्चरणों में प्रपन्न है वह इन दोनों प्रकार के आनन्दों में से कुछ भी नहीं चाहता। वह जानता है कि वह स्वयं शेष या अङ्ग है, भगवान् शेषी या अङ्गी हैं। श्रङ्ग अंगी के आश्रित है, एवं अंगी की तृप्ति करना ही अंग के जीवन की सार्थकता है। इसीलिए भगवान् का वृप्ति-साधन ही प्रयन्न जीव का एकसात्र लच्य है, आत्मवृप्ति नहीं। इसलिए प्रयन्न भ्रपनी सुखाकांचा को सर्वती-भाव से छोड़ देता है एवं साथ ही साथ कर्तृत्व, ममत्व एवं स्वार्थ-लिप्सा भी त्याग देता है - यही फलसम्प्रण है। भार-समर्पण का अर्थ यह है—आत्मरक्षा का दायित्व मुझ पर नहीं, उसी पर है। वे ही साध्य हैं, वे ही साधन हैं। प्रपन्न जानता है कि वह अपनी चेष्टा से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। उस की इच्छा पर उस की रचा निर्भर नहीं करती। इस कारण वह आत्मरक्षा का भार भगवच्चरणों में ही समर्पित कर देता है – इस का नाम भार-समर्पण है। स्वरूप-समर्पण और भी उच्चतर व्यापार है। केवल ग्रहङ्कार का त्याग करने से हो स्वरूपसमर्पण नहीं होता। प्रपन्न जब समझ पाता है कि भगवान् ही वस्तृतः आत्मा के स्वामी हैं, यद्यपि व्यवहार-चेत्र में कहा जाता है कि जीव की भी तो सत्ता है, तथापि यह सत्य है कि भगवान् की सत्ता ही जीव की सत्ता है। उसकी सत्ता को छोड़ कर जीव की कोई पृथक् सत्ता नहीं है। जिस को अहं समभा जाता है, वह वस्तुतः भगवान् ही हैं। अतएव इस अहं का भी त्याग करने का नाम स्वरूप-समर्पण है।

आत्मा में ज्ञातृत्व, कर्त्तृत्व व भोकृत्व ये तीन धर्म हैं, किन्तु जीव वयोंकि परमात्मा का शरीर है, अतः ज्ञान, क्रिया व भोग-इन तीनों को शरीरी या परमात्मा के जीवन में ही छिद्ध करता है। विदान न-१ सका बार्ड ने एक श्वाह म प्रशास के मुठ रहस्यों का अक्षर-१ मुख्यर भाव ने प्रवास किया है। स्वीक गढ़ है—

िर्व अन्य र ५० वस्त । र अवस्य केन स्थितेरम् स्वाप्त स्थापितः स्थापे व संस्थान् स्थारम् आर्थानसम्बद्धाः । "

देशुल्दे व व्यालहे शामा के अनुमान प्रपाल के सम्बन्ध में किसी किसा न्यान पर कुछ-इस्त मनभेद दिलाई येता है। लोशानार्य देशुल्द्द शास्त्र के क्यान प्रतिकास है। वे पहले हैं कि भक्तिमीन स्व प्रशित्याण को काम द्वाप स्व से नहीं किना जा सकता। भक्तियोग अर्थ एवं नहीं काम काम काम के नहीं के प्रवास श्रीत अर्थ एवं नहीं के प्रवास योग हो नहीं है कि प्रयक्ति योग हो नहीं नहीं नहीं के काम कर के किन्न कि

बह्मनई नण करते हैं कि भगवत्मा स्व स्त्र नहीं है। वह-गलई नंप्रदाय में पंचानाचार्य बदा-लंदिनक है। व भगवान् के सहेतुक करादा में विश्वास करते हैं। इन के मन से भगवत्क्रणा अहेतुक नहीं है; भीव के कर्म का आश्रय लेकर ही भगवान् क्रुपा करते हैं। पिन्तु कर्माध्यय करना निमित्त मात्र है; यह एक बहाना है। यही बेदान्नदेशिक का व्याजवाद है। जीव कणामात्र भी चेष्टा न करे तो भगवान् केवल क्रुपा हारा उसका उद्धार नहीं कर सकते। यह जो कीय का क्णामात्र कर्म है यह जीव का उद्धार करने के लिए भगवान् की ओर से एक व्याजमात्र है। इस मत से प्रपत्ति उपायस्वरूप है।

टेड्बलई कहते हैं—भगवान स्वयं जीव को पकड़ कर उठा लेते
है। जैसे बिक्की अपने बच्चे को स्वयं पकड़ कर एक स्थान से दूसरे
स्थान पर ले जाती है। ये मार्जार-शिशु का अनुसरण करते है।
किन्तु वड्गलई कहते हैं कि जीव भगवान् को पकड़ता है, तब
भगवान् उसे उठा ले जाते हैं; जीव को पकड़ना भगवान् का कार्य
नहीं है, उस का उद्धार करना भगवान् का कार्य है। भगवान् को
पकड़ना जीव का ही कर्तव्य है। जो जीव उन का आश्रय लेते है.
उन को वे फेंक नहीं देते। बन्दर का बच्चा जैसे अपनी माँ को पकड़
कर रखता है, एवं उस की मां बच्चे को पीठ पर रखे हुए एक
स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, यह भी ठीक वैसा ही है।
वड्गलई-गण बन्दर के बच्चे के तरीके का अनुसरण करते हैं।
सिचाम रूप से इसे ही दोनों मार्गी का पार्थक्य-निर्देश समभना
होगा।

प्राचीन भक्ति-सम्प्रदायों में निम्बार्क-सम्प्रदाय भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस संप्रदाय के मक्तगण भी सिच्चदानन्द-विग्रह श्रीकृष्ण-रूपी परमपुरुष के उपासक हैं। इनके मत में भक्त साधकों के लिए जिन पाँच पदार्थों का निरन्तर अनुसन्धान आवश्यक है—उन में उपास्य इपी भगवत्स्व इप ही प्रधान है। भगवान् श्रीकृष्ण अपाकृत-चिदानन्दमय-विग्रहिविशिष्ट हैं। यह विग्रह व्रजधाम व अन्यान्य नित्य भूमियों पर भक्तों को दिखाई देता है। विग्रह एक होने पर भी धाममेद से उस के प्रकार्णत मेद दिखाई देते हैं

स्रभ में जो लिसह दिश्व व गोगरेज हैं, द्वारिका में वहां पत्रश्च तमं सर्वज्ञातः सर्वशानिकसाः, मीहाई कार्यापकत्वः मन्त्रवात्मस्य सादि एको पा अधार है। ये सब भाम और साहिस्य में 'स्वमहिसा' 'संबंधा आदि नामी में नहें जाते हैं। पश्चवदार्थी में दिशीय पदार्थ जीन है. प्रिमे भगवान् का नित्य उपापक कहा जाता है। निस्य विज्ञान व पानन्य ही जीव का स्वस्त है। जीव स्वस्तुतः अणु एवं नित्य हैं, इस के नित्य ज्ञान आदि गुण न्वभाव-विद्व हैं। आंव भगवान् का नित्य कि द्वार या दास है, एवं स्थून व सूध्य दोनों देहीं से जिन्हाण है। पांच पदार्थी में तृतीय पदार्थ का नाम है कुराफल। मरवरवर्षाच-लाभ ही तुवा का फल है। इस अपिल के छः अङ्ग है, इसे लेविणायों की मौतन ही में भी मानते हैं। प्रका के लिए भगवान् के दारम के सिवा अध्य सभी कर्म परिल्याज्य हैं। दास्य का अनलम्बन करते हुए आत्मनिवेदन ही प्रपत्ति का यथार्थ स्वक्षा है। चतुर्व पदार्थ भक्तिरम है। ये महते हैं कि श्रवणादि साधननक्ति का पुनः यनः अनुशीलन करने पर वह ऋगकः हृदय में रनिस्य बारण करती है। यह रीत चरमावरचा में विभिन्न प्रयास के रसों में परिणन होती है। यद उपासक के शावनागत वैचिध्य-क्यात: शान्त दास्य आदि भावीं के बाकार में आकारत ही कर विभावादि कारण-कलाप के प्रभाव से रस-स्प में परिणत होती है। यह रस ही भिक्तरस है। शान्त भिक्तरस के द्रष्टान वामदेव है, दास्य के द्रशाना रक्तक, पत्रक, उद्भव दलादि हैं, सख्य के दृष्टान्त श्रीदाम, सुदाम, अर्जुन इत्यादि हैं, दारसत्य के नन्द-यशोमती, वमुदेव-देवभी व तदनुसार भावविशिष्ट भक्तपण हैं। माधुर्य के दृशास्त राजा, रिनगणी आदि हैं।

ž

合一十年

पदार्थ-पञ्चक के अन्तर्गत पञ्चम पदार्थ कृष्ण-प्राप्ति का विरोधी है। भक्तों ने विरोधी वर्ग की एक नामावली बनाई है, उसमें देखने में आता है कि साधुनिन्दा ग्रादि दस नामापराध एवं ३२ सेवापराध आदि दोषों को भगवत्प्राप्ति का प्रतिबन्धक माना गया है।

W.

भक्त कहते हैं कि जीव अनादि काल से मगवद्विमुख होने के कारण स्थूल व सूक्ष्मदेह रूप में परिणत अनादि माया द्वारा आच्छन्न है। सत्प्रसंग एवं तज्जन्य भगवत्प्रसंग से जीव के हृदय में भक्ति का उदय होता है। भक्ति का फल मोक्ष है, यह भक्ति-सिद्धान्त का वरम सत्य है। वैष्णवी माया के प्रभाव से जीव देहयुक्त होता है। यह प्राकृतिक देहयुक्त अवस्था ही जीव का संसार है। पहले जिस भगवद्विमुखता की बात कही गयी, वह अज्ञानात्मक है।

सद्योमुक्ति व क्रममुक्ति के भेद से मुक्ति दो प्रकार की है। जो भक्त श्रवणादि भक्ति के प्रभाव से बन्चन से मुक्त होते हैं वे अविलम्ब भगवत्पद प्राप्त करते हैं। यही सद्योमुक्ति है। दूसरी ओर जो भगवद न्वेता रूप निष्काम कर्म द्वारा क्रमशः स्वर्गादि अर्ध्व लोकों का सुख भोगते हुए सत्यलोक में स्थिति पाते हैं एवं मुक्ति का अधिकार प्राप्त करते हैं, ये क्रममुक्त हैं। क्योंकि ये प्रख्यकाल में सत्यलोक के अधिष्ठाता ब्रह्मा के साथ मुक्ति पाते हैं। उपनिषद्-सिद्धान्त तो ऐसा ही है, किन्तु भागवत के दितीय स्कन्ध में कहा गया है कि जो कर्म द्वारा विश्वद्ध होते हैं एवं योग-युगत भिक्त द्वारा जिनका लिगकारीर दग्ध होता है, वे भी सदीमुक्ति पाते हैं अर्थात् अविलम्ब भगवत्स्वरूप में प्रवेश करते

हैं। एवं की रक्षों में बार जीव पर्यन्त अपना: पतुमान करते हुए एके आजरको ना भेद पाति हुए पर सदय में प्येश करते हैं, वे अपनुष्ट में प्येश करते हैं, वे अपनुष्ट में प्येश करते हैं, वे अपनुष्ट में मंदिर प्रति हो भारत हो। प्रति हैं। प्रति वेग्नण सन-उन धामी ने नामें साम ते काले हैं। पिन्तु की भवत अन्य का आना सहते हैं। तह सन्य के काले के जिए नवंद भनवान का आना पहला है।

प्रवर्णनिष्य य सेवानस्य के भैद से स्वन प्राप्त का भीषा सावन्य दी प्रवार का है। निष्यास सम्बद्धिक्योंन-द नहीं चाहते। सनकी भवित का फल एक साल स्थवान् है। सकास भविन का फल भगवरप्रदन्त ऐर्ययोगन्य है।

श्रीकृष्णण्यत्व में आयोत्ता के पसंग में सीम व भगवास्व-स्थ की विश्वित् शालीवार गाम व्यक्ति के पर्वा के की मंथी। जिल्लू शिल्लिक के पर्वा वा वेष्णाव महीज जानों ने जिल्ला विश्विष किया है जुल्ला लक्ष्यप नहीं देखा जाना। बौद्ध बच्चयान एवं सहज्ञयान किया प्रभाग प्रवर्ती युग में विष्णय महज्ज मिद्धान्त के कृष में आविश्व हुए, इसका विश्वपण मिह्निसिक बालोबना का बिषय है। यहां उमकी कोई आवश्यका नहीं है। बैस्लाव महत्वमा श्रीमन्गदाशभूकी पहले भी वंगदेश में प्रचलित था। शिल्लू सहस्र पर्य का पूर्ण विद्यास महाप्रभु के पश्चात् ही हुआ है। बहुन लोग समलते हैं कि प्रकृत सहस्र मन के आदि-गुरु स्वस्थवामीदण हैं। उनमें स्पर्गम्यामी ने सहस्र साबना का रहस्य कुछ्ल्युह्म सीमा था। स्वनीस्वामी के शिष्य श्रुनाथदास गोस्वामी एवं रधनाथ के शिष्य कृष्णदाह भावराज थे जो सिद्ध मुकुन्यदेश के गुरु थे। इन सिद्ध मुकुन्यदेश की ही एक प्रकार से

३७७ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

प्रचलित सहज सम्प्रदाय का प्रवर्त्तक कहा जा सकता है। कहा जाता है कि इन्हों के चार शिष्य सहज धर्म की चार शाखाओं के प्रवर्त्तक हैं। इन चारों के नाम हैं—(१) नृसिहानन्द (२) राधारमण (३) गोकुलबाउल एवं (४) मधुरानाथ। सिद्ध मुकुन्ददेव राजकुमार थे ऐसी प्रसिद्ध है। वैराग्य-बल से उन्होंने हुण्णदास का आश्रय लिया था। कविराज गोस्वामी ने अपना चैतन्यचरितामृत ग्रन्थ इनके हारा ही लिखवाया था। वे बोलते जाते थे एवं ये लिखते थे ऐसी प्रसिद्ध है। सिद्ध मुकुन्ददेव के शिष्य थे मुकुन्दरामदास जो 'भृंगरत्नावली', 'आडसरस्वती-कारिका' आदि ग्रन्थ लिखने से प्रसिद्ध हुए। मुकुन्ददेव के अन्य शिष्य मुन्दरानन्द भी सम्प्रदाय के इतिहास में प्रसिद्ध स्थान रखते है। इनके अनेक ग्रन्थ हैं, जिनका सन्धान शिखित समाज ने अभी नहीं पाया है।

इनके मत में परमार्थ तत्त्व का नाम राहज अथवा सहज मनुष्य है। स्वतःसिद्ध मनुष्य या नित्य मनुष्य के नाम से भी इस परम वस्तु का निर्देश किया जाता है। कहना न होगा—यह परम वस्तु ज्योतिः मात्र नहीं है। यह अप्राकृत नराकार है। यह अद्वैत परम तत्त्व नित्य-युगल-स्वरूप में विराजमान है अर्थात् ये (नित्य) कृष्ण व राधा यह दो युगलभाव ग्रहण करके अव-स्थित हैं। बाह्य दृष्टि से प्रतीत होता है कि कृष्या पुरुष हैं, एवं राधा प्रकृति हैं, किन्तु भीतर से देखने पर ज्ञात होना है कि यद्यपि लीला रस का ग्रास्वादन करने के लिए बाह्यतः दो देह ग्रहण किए गए हैं, तथाित वास्तव में दोनों नित्य मिलित हैं, यहाँ तक कि एक ही आत्मा के स्वरूप हैं। अर्थात् दो तनु एगं एक साहमा है। करण व राधिका नित्य किलोर व विशोरों के स्था में नित्य थाम ने राजिनहासन पर विराजनान हैं। यह नित्य-साम नित्य कृत्यत्वन सूम अन्द्रपूर, महजपुर, मदानन्द्रधाम आदि नामी ने महजन्यां हैं विशेष विशेष विशेष हैं। वे कृत्या कामस्यक्ष हैं, के बन्दर्य हैं एवं राक्षा मदन-स्वरूप हैं। वीनों में अन्द्रिय तम्बन्ध है। स्वीक्षि एक के न रहते दूसरा नहीं रह समता। यह नित्य कृत्या वन विरजा नदी के पार अवस्थित है। विरजा मूर्य की मानसी कृत्या समुना का ही दूसरा ताम है।

महां क्या कोम वैद्यी मिक्त की सावना नहीं करते; वे रागानुग मार्ग का समर्थन मान्ते हैं। उन का सिद्धान्त यह है कि रागमयी मिक्त के विना अर्थात् जिस मिन्त में गाढ़ तृष्णा एवं आवेशभाव विद्यमान है, बेंग मिन्तमार्ग में भजन न कर पाने ने क्षत्रभाव का उदय नहीं होता एवं राधा-कृष्ण पुगत स्वस्य या परम वस्तु की उपनिध्य मी नहीं होती।

पहले ही कहा गया है कि परमवन्तु ज्योति नहीं है, देवता नहीं है, देवर नहीं है बिल मनुष्य है। इस सम्बन्ध में वे कहते हैं कि बहानस्व या ईश्वरतस्व के पुर्तम होने पर भी इन की धारणा की जा सकती है, किन्तु मनुष्य का तस्व समझना अत्यन्त कांठन है। इसी कारण उन लोगों का कहना है कि मनुष्य का तस्व अत्यन्त अद्भुत है; उसे कीन कह सकता है और कीन जान सकता है ? एक स्थि से देखें तो योनि-सम्भव, अयोनि-सम्भव एवं स्वतःसिद्ध इन तीन प्रकार के मनुष्यों का सन्धान मिलता है। इन से से स्वतःसिद्ध मनुष्य निक्षवृत्वावन में विराजमान हैं। अयोनि-सम्भव एवं

The second was the first when the

ί

ğ

सम्भव मनुष्य गोलोक में वास करते हैं, एवं योनिसम्भव मनुष्य सर्वत्र वर्तमान है। यह वर्तमान मनुष्य ही 'सहज मनुष्य' है, जिसमें गूढ़ रूप की अर्थात् अवर्तमान रूप की स्थिति है। वर्तमान मनुष्य ही भावना का विषयीभूत है।

A. Starte

"जेरूप नेत्रे देखे सेरूप हृदये थाके, वर्तमान हृदये एय दुइ जे त्रीक्ष किया हव ॥"

(श्रथीत् जिस रूप को नेत्रों से देखा जाता है, वही रूप हृदय में रहता है। दोनों रूप वर्तमान हृदय में रहते हैं, इसलिए बोझ किस प्रकार हो सकता है?)

चण्डीदास ने अपनी पदावली में मनुष्य का अन्य प्रकार से तीन भागों में विभाजन किया है। उन के मत से सहज मनुष्य, अयोनिज मनुष्य एवं सामान्य मनुष्य—ऐसा मनुष्यों का विभाग है। सहज मनुष्य गोलोक के भी ऊपर दिव्य वृन्दावन में अवस्थित हैं। अयोनिज मनुष्य गोलोक में अवस्थित हैं। ये सर्वदा नित्य स्थान में रहते हैं। इन्हों का प्रकाश वैकुष्ठ के अधिष्ठाता लीलामय नारायण हैं। सामान्य सनुष्य संस्कार मात्र हैं। इन का धाम कीरोद-सागर में है। ये ब्रह्माण्ड में जीवन व मरण में यातायात कर रहे हैं। वास्तव में सहज मनुष्य कहीं भी नहीं है। वह अयोनिज भी नहीं है एवं सामान्य भी नहीं है। कहा गया है कि उस का स्थान नित्य वृन्दावन है। किन्तु दिव्य वृन्दावन कहाँ पर है ? वह सृष्टि के अन्तर्गत नहीं है। इस की सृष्टि होती है राग से या रागानुग भजन से। शव अर्थात् मृत शरीर जैसा न हो पाने पर पेमवायु नहीं लगता एवं सहज मनुष्य का आविर्भाव भी नहीं लगता एवं सहज मनुष्य का आविर्भाव भी नहीं

कीला १ पर १ भवा च का भवन जलना तीका है। एड <mark>टिकाला की</mark> कृषि के स_्रक्ति रक्त

मार्ग का राग र के हैं। इत्यादशक की प्रश्रास व्यवि<mark>षय वस्त</mark> असर्वो १४ ८ १ के १ के १ के १ के सम्बंध के पुर किसी भी व्यवस्था १८० विकास स्थिति । इन्हें स्थान वेस में व्यवस्थान सरीकर १० एकस्याम् हे । समाप्ताकर मन्त्रक्षिण, प्रेमसरी-चन के अंतर तर १८३८ र १५६८ र धाक्त प्रदेश के वा**राई** भें हिं- प्रशंत के विद्यमन्त है। पर स्वीत व कर्म सरोवर शारीत के देशायार्थ के अस्त प्रतास विकास है। अस्त्रमस्तेतर महस्मदल का नामकार है, अविषु सामका कमल जिस **मरोदर** भी अस्परित्रत है। ए है का सहय कार्यकार भी है। सिस्ट अनुष्य या परमात्माः वजनतः ोतर मः समा वास्ती ते । इस महोवर से बाण आ कर किर राजा है। विशास है। एक कि । विशास वर्ष देवा में आया है। स्वल्यक्ष में ना मन्यूय है पर लिख मनुष्य कहते हैं। यहाँ हकामून्य अध्या कान माहिन प्राप्त मा विक्रम सही है। यह रक्षान चहा इर जन्मिया है। अधीरा मुक्ती के परे स्थित है।

बीह य निष्ण में की कोति नर त्या तीच की उन्ने हैं कि बहु भगवान की लेगकाति हैं उनके गा में बहु क्योतिर्मय या क्योति स्वका है। ये ही भारपा हैं, उन्हों ता दूमना नाम निरम्न है। यह सूक्ष्म मत्ता है। योगी व निर्द्धाण उम्म त्योतित क्ष्म बह्म में ही चिश्व का 'शिषान कर्म हैं। किन्तु पर पूर्ण बेह्म नहीं है। भगवान शिक्षण ही पूर्ण कहा हैं। वे जी अवगन एवं स्थूत हम हैं। वे सभी के अगोनर स्वनन्त्र ति यान-इ विप्रतृत्व निरयकृत्वा

३८१ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

वन अथवा व्रजपुर में नित्य विहार करते हैं। वे किशोरवयस्क हैं। चराचर की सृष्टि ज्योतिर्व्रह्म से होती है-- पूर्णव्रह्म से नहीं। ज्योति-र्मह्म पूर्णव्रह्म की ही अंगच्छटा है, यह पहले ही कहा गया है।

सहिजया लोग कहते हैं कि वैष्णव साधना दो प्रकार की है। उनमें से एक साधना वैदिक सम्प्रदाय के अनुनत है, यही साम्प्रदायिक साधना है। द्वितीय साधन-प्रणाली तान्तिक साधना के अन्तर्गत है। उन वैष्णवों को साम्प्रदायिक वैष्णवों से पृथक् कर के मामान्य नाम दिया जाता है। रसत्व की साधना वेद मे स्पष्टक्य से निश्चिष्ट नहीं है, किन्तु तन्त्र में है। इस रससाधना का ही नामान्तर सहज साधना है। यह अत्यन्त गृह्य विषय है। यह साधारण लोगों के लिए उपयोगी नहीं। क्योंकि सहजियों द्वारा समिथित रससाधना में इन्द्रिय-जय पूरी तरह सिद्ध न होने तक अधिकार नहीं मिलता। यह साधना रामानुज, निम्बार्क आदि साम्प्रदायिक वैष्णवों में प्रचलित नहीं है, है भी तो ग्रुम रूप से है।

रस-साधना या सहजसाधना में प्रवृत्त होना हो तो प्रकृति का साहाय्य आवश्यक है। किसी भी प्रकार की प्रकृति में रस-साधना नहीं होती। असामान्य समर्था प्रकृति आवश्यक होती है। जो जितेन्द्रिय नहीं हैं एवं रससाधना के उपयोगी आधार प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुए हैं एवं जो शास्त्रोक्त लक्षणानुसार प्रकृति का साहाय्य नहीं पा सके हैं, उनके लिए रससाधना में प्रवृत्त होना सर्वथा अनुचित है। "उज्ज्वल नीलमणि" में प्रदक्षित श्रेणीविभाग मान कर ये लोग भी कहते है कि नायिका रित समर्था, समञ्जसा ". साधारणी भेद से तीन प्रकार की है। कुब्जा आदि की साधारणी

こうこう はいこの マー 三日日の日の一天の間間できない

रित में लोक व्यवस्थान जन्य निअ-सुमान कि ही प्रधान है। श्री क्मणी आदि की नमजाना रित में धर्म का प्राधान । रहने पर मी अपना सुद वर्तमान है। किन्तु राधा प्रभूति गोगी-जन की गमर्था रित में केवल थ्री कुछल था मुख हा लच्य है, अपना मुख नहीं। समर्था रित में हो अब में क्यिय होती है, निरय बुख्यावन में वास होता है। रगमाधना के लिए यही नर्यथा अनुक्रत है। माधारण तालिक मध्यता में बीत प्रभुताव दूर न कर पाने में नीरमात्र का उदय नहीं होता, रग-माधना में भी ठीक उनी प्रकार ब्रह्मनर्थ में प्रतिष्ठा न होने पर माव गड़्य में सक्षरण का अधिकार नहीं होता। साम्यवामिक विषय माव गड़्य में सक्षरण का अधिकार नहीं होता। साम्यवामिक विषय मही है। स्थानित यह नाधना व्यापक लग्न से प्रचारित होने का विषय नहीं है। रसके साधना व्यापक लग्न से प्रचारित होने का विषय नहीं है। रसके साधना व उपवेशा बहुत ही दुईक हैं।

रम-माधना में पीच आश्रय व तीन अवस्था है। प्रथम सबस्था प्रयक्ति है। यह दासकी अवस्था है। इस प्रवस्था में माम व मन्त्र, ये दो आश्रय हैं। द्वितीय अवस्था नावक व मजरी की अवस्था है। इस अवस्था का आश्रय मान है। तृतीय अवस्था सिद्ध या सबी को है। इसके दी आश्रय हैं एक वेम, दूसरा रस। इन्द्रिय-संयम, शीच, तीर्थ में वान आदि प्रथलिक अवस्था के लक्षण हैं। तीमुख्यरणों का माश्रय करके इस अवस्था में मन्त्र-प्राप्ति के लिए व्याकुलभाव से प्रतीका करनी होती हैं। मन्त्र-प्राप्ति के पहले तक नाम का अवलम्बन करके नाम व नामी को अभिन्न समसते हुए अपराध-शूथ होकर नाम-यहण होता है। इसके प्रधात कखुपनाश, वेह्युद्ध व साल्यिक विकार का उदय होता

३८३ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

है। गुरु या ईश्वर के प्रसन्न होने पर मन्त्र-प्राप्ति होती है। नाम में रुचिन होने पर मन्त्र-लाभ नहीं होता। मन्त्रसिद्ध न होने तक प्रवर्ताक ग्रवस्था ही चलती रहती है। यही दासभाव है। मन्त्र-सिद्धि के पश्चात् साघकभाव आरम्भ होता है। साधक के लिए भाव ही ग्राश्रय है। इसका आश्रय-ग्रहण करने के पहले वैराग्य का अवलम्बन करके कामजय करना आवश्यक है। जब तक वैराग्य रहे तब तक प्रकृति-<mark>दर्शन या प्रकृ</mark>ति का संग सर्वंथा निषिद्ध है। साधक अवस्था में प्रकृति या नारी आवश्यक होती है। क्योंकि प्रकृति के विनापुरुष अकेले साधन नहीं कर सकता। किन्तु उससे पहले काम को वशीभूत कर लेना नितान्त आवश्यक है। प्रवर्ताक हुए बिना साधक होने की चेष्टा करने से सिद्धि-लाभ असम्भव है एवं पतन अवश्यम्भावी है। रति को स्थिर करना, अविचलित व अकम्प रखना, यही साधना का उद्देश्य है। यह प्रकृति की सहकारिता से कुलाचार द्वारा सम्पन्न होता है। किन्तु जब तक कामदमन नहीं होता, तब तक प्रकृति-संग तो दूर की बातहै, प्रकृति का दर्शन व प्रकृति-चिन्ता भी अवश्यम्भावी नरक का द्वार है। मन्त्रसिद्धि होने के साथ-साथ माथा व भ्रम की निवृत्ति होती है, इसके पश्चात् साधना द्वारा रति स्थायी होती है। इसके पश्चात् सिद्धदेह की प्राप्ति होती है। रति बिन्दु का ही नामान्तर है। सुतरां समभ्तना होगा कि बिन्दु को अटल न रख पाने से सहज साधना में सिद्धि-लाभ नहीं हो सकता।

रस-साधना का मुख्य उद्देश रिसक होना है। यह रिसकतः कितनी ऊँची अवस्था है, इसे साधारण लोग नहीं समझ सकते : यह अवस्था जीवभाव व ईश्वरभाव दोनों के अतीत है। बिन्ट

निर्देश निक्ष तमितः सामार प्रेर निर्देश में परिणान हो भाषा है है । जिल्लाका से भाषा करने दोनों हैं अभियातित होती है। निवाद के १६०१ - स्थापन के ११ जन्म की जीता। प्रकृति दा भंग नाम पर भी निक्स सन्दर्भ गाना गान है। जनभिएन स्तुना यही संगत अवस्था ना नजाग है। संगठ क ग्याम और कोई रसाया भार व्यवस्त सही कर सकता । धर स्वानवय तस कर उस सा आस्थावन करने पर आशाहका जीव की अवस्य होनी है, किन्तु आस्वादन की सामध्ये कीन में मही है। अस्वादन करनेवाने से जीव का जीवन ही जला जाता है, यावन पर राजा है, किन्तु आस्वादस की तीम पन भर के लिए भी उसे नहीं होता। इस का एकमान कारण यह है कि जीन सम्र शिन्तु की अचल करके प्रकृति के मङ्ग में भा उन अवनना का संरक्षण गहीं कः पाता। मी का दूध समाविक वृह कर पुनः यदि उसी भी को पिला दिसा आय दो उस से उस की पुष्टि होती है। यह दूध किर से स्तनों में

こうしました からなかった いかいれるななな

३८५ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

नहीं आता। ठीक उसी प्रकार चतुर्दल से बिन्दु का क्षरण होने पर वह किसी भी प्रकार सहस्वार में नहीं जा सकता। सिद्ध के आश्रय प्रेम व रस अर्थात् श्रीराधा के चरणसुगल हैं। सहज-मत में सिद्ध का राग अनुराग है, एवं निवृत्त होने पर बहु प्रेम-राग है।

पिदानी, चित्रिणी, शिक्किनी व हिस्तिनी इन चार प्रकार की नायिकाओं में से रससावना के लिए पिदानी नायिका श्रेष्ठ है। पिदानी का दृष्टान्त श्रीराजा हैं। चित्रिणी, रितमणी, शिक्किनी, का दृष्टान्त चन्द्रावली आदि एवं हिस्तिनी का दृष्टान्त कुठला है। नायिकाओं के अनुरूप नायकों के भी भेद हैं। किन्तु उसका उस्लेख यहाँ आवश्यक नहीं प्रतीत होता। केवल इतना हो कहना यथेष्ट होगा कि नायक व नायिका का समान-गण होना आवश्यक है। क्योंकि समान-गण में मिलन न होने से प्रेम जागरित नहीं होता। भिन्न-गण होने से व्यभिनार होता है एवं नाना प्रकार के दुःख का उदय होता है। टीक-ठीक गुण-सम्पन्न नायिका दुर्लभ होने से ही रागमार्ग की साधना साधारण के छिए विहित नहीं है। सिद्धिलाभ विधिमार्ग में ही होता है, जो तन्त्रमत में पशुभाव के अन्तर्गत है। वर्तमान गुण में वीरभाव व देवभाव अत्यन्त दुर्लभ है।

रागसाधना में नाधिका का विचार अपरिहार्य है। साधा-रणी नाधिका के साथ साधना नहीं चलती। क्योंकि साधारणी व्यभिचारिणी है। उसके लिए मल्लाह बनकर उद्घार करना सम्भव नहीं है। उसका संस्पर्श तक रित का नाशक है। क्योंकि बह बियार का तथा देश है। समय तथा संभाव का विकास नहीं होता। एन कारण पक्षाल समर्था भीत ही जाग-माधना की उपजीश्य है। वेट अन्दर्भ विकास का विद्यान हो, उब तक देशा विश्व है। विद्याह अनि वह नमध्ये, समय जना व साधा-मणी में कार्ड भड़ नहीं रहता।

एक विशेष रहन्य की धात बहुना यहाँ आवर्यक जान पड़ता है। यह बात यह है। साधक अवस्था में अनना प्रकृतिभाव कमशः अभिन्यक्त होता है। प्रकृतिभाव की उपलब्धि होने पर ही प्रेम-साम सम्भव होना है। साधक अवस्था में स्वयं की बकुति सम-सता होना है। किन्तु सिद्धायस्था में प्रकृतिभाव में अपना स्पा-न्तर सम्भव हो जाता है। अपने में प्रकृतिभाव का उदय न होने

३५७ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

पर रागरित का क्षाविर्भाव नहीं हो सकता एवं प्रेम-साधना भी नहीं चल सकती। प्रवर्त्तक अवस्था में गुरु व शास्त्रवाक्य का अनुसरण करते हुए कर्मानुष्ठान का विधान था। किन्तु साधक अवस्था में किसी विधान की ग्रावश्यकता नहीं। 'अमृतरत्नावली' में लिखा है—

> ''साधि तस्यदेहे हड् यावक प्रकृति। स्वभाव-प्रकृति हले तबे रागरति। प्रकृति पुरुष हथ देहान्तर हले। रसाक्षय प्रेसाक्षय साधन करिले॥''

(अर्थात्—साथक प्रकृति होकर तत्त्वदेह में साधन करके जब स्वभाव-प्रकृति को प्राप्त हो जाता है, तब रागरित होती है। देहान्तर होने पर प्रकृति ही पुरुष हो जाती है। 'रसाश्रय' और 'प्रेमाश्रय' का साधन करने पर ही यह होता है।)

इससे जान पड़ता है कि पहले प्रकृतिमान में साधन करना होता है, उसके पश्चात् सिद्धावस्था में रसाश्रय व प्रेमाश्रय साधन करने पर पुरुषभाव की अभिन्यक्ति होती है।

पहले चार सरोवरों की बात कही गयी है। उनमें से अक्षय-सरोवर मस्तक में अवस्थित है, जिसके मध्य में सहस्रदल कमल शोभायमान है। उदर में मानसरोवर है। मानसरोवर के उमर ही शीरोद-सरोवर है। मानसरोवर से कमल अर्ध्वमुख होकर सहस्रदल की ओर उठता है। उसके भीतर मूलवस्तु सर्वदा निहित रहती है। अचाय-सरोवर का रसाल जल इसमें से बहकर मानसरोवर में उपस्थित होता है। पद्म के मृणाल का आश्रय लेकर उर्ध्व-गति केंग्राम विक्र . १८८

से सक्षा होता है। यस के ताथ घट महिला उमा उम जल में जिला का तहें। वन्तु घो लेव महीवर में विक्तिताला कमन सक्षत है। उसके हल घरट का तक्षण लोवा होता है। सबके मंदे पृषु सरोपर नाम पा पा पर है। उनके पाइटल कमन लिलाता है। यह पद्म का पराहार पर है। उसके अधिकारों के अनिरिक्त संदे उसके पद्मान सरोप पर है। उसके अधिकारों के अनिरिक्त संदे उसके पद्मान सही पराहार पर है। उसके प्रवास का का पहिला के स्वाद्ध पराहार सही पराहार की पराहार सही पराहार सही की प्राह्म सही पराहार की समझ नहीं सहसार।

'सहसेंगे हीत जाने, सार्व (जाने) सहसेंगे स्टॉट सिंग स्टॉड का व सहसेंगे स्टॉट (जिल्ला हेंग्स के क्या) सहसेंगे स्टब्स केंग्र के जाता से

(अयोग् — प्रोय का तन्म करण में शेल है, विनास भी महत्र में होता है। जीव गहन के विव्यालानीता और महत्र में ही भानित होता है। मोन कर देखी कि जीव गहन में ही खाता है। सोजकर कोई गहन कर सन्धान नहीं लाता।)

शक्ति क परिशासन्तरण भगवान् में निरम्नेतर में प्रवेश के प्रसङ्ग में जानुन हिन्द हन में भक्त में भगवरम्बर्ग के सम्बन्ध में विभिन्न हैंग्लाब सम्बद्धायों में में हुरद्रनाम मन मंद्देश में शीवत हुए। इन सब मनों को समाजीवना जनावरणक होने से अब पुनः मुख्य विषय का जनुगरण करने की चेष्णा की जा रही है। पहले अनेक बार उल्लेख हुआ है कि सायनिक के जेम रूप में परिष्म मन होने तक भगवरमाद्यारकार का अधिकार नहीं उत्पन्न होता। यह ग्रह्म है कि साय निरम है एवं उनकी परिष्ममा

३८९ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

स्वरूप प्रम भी नित्य है। भक्ति जब तक साधन कोटि में रहती है, तब तक वह अनित्य ही मानी जाती है। यह साचन विधि-मार्ग का हो या रागमार्ग का हो, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। इस प्रकार साधन-भक्ति-सम्पन्न भक्त कभी भी नित्यधाम में मक्तरूप से प्रवेश का अधिकार नहीं पा सकता। तित्यधाम में साधक व सिद्ध दोनों प्रकार के भक्तों के लिए ही स्थान निर्दिष्ट है। किन्तु थे साधक भक्त पूर्ववर्णित साधन भक्ति का अनुसोलन करने वाले पाधक भक्तों से भिन्न हैं। क्योंकि कर्तृत्वाभिमान-विशिष्ट जीव का साधन एवं अभिमानशून्य मुक्तपुरुष का साधन एक प्रकार का ही ही नहीं सकता। मुक्तपुरुष से अतिरिक्त कोई नित्यधाम में प्रवेश ही नहीं कर सकता, यह कहना न होगा। अभिमान का त्याग न होने तक जो भक्ति-साधना की जाती है वह कृतिम साधना है। वह अनित्य जगत् में ही सम्भव है। वयोंकि उसके मूल में मिथ्याज्ञान का ही खेल वर्तमान है। किन्तु भावभक्ति को साधना म्रकृत्रिम साधना है-उसमें अभिमान का स्पर्श नहीं रहता। वह जिस अवस्था में अनुष्ठित होती है, उस अवस्था में जीव अभिमानहीन द्रष्टा पुरुष-रूप में अवस्थित रहता है, एवं स्वभाव के खेल के रूप में भावमिक्त का क्रमविकास चलता रहता है। इस अवस्था में वास्तविक ग्रिमान न रहने पर भी भक्ति के आस्वादन के लिए एक आरोपित अभिमान रह भी सकता है। इससे भाव की अकृत्रिमता की चिति नहीं होती। इस प्रकार भावमिक्त के साधक नित्यधाम के बहिरङ्ग प्रदेश में विराजते हैं। ये सभी साधक हैं— सभी अपने अपने मात्र के अनुसार साधन-पथ में अग्रसर हो रहे हैं। इनमें उत्कर्ष-अपकर्ष

子のこととは一本の本で、これのなからつなりないである

ar are mornistrated the property of the second of the

4 * * * * * * * * * * *

रंत व कि न में हैं . . किन्तु बानुक सारक किनते ही उसन बया न में, बॉर्ड में! नेसिन पडनाच्य नहीं हैं। बयोंकि प्रेम सिद्धायरवा का जन्म है। सारभीत कपशा प्रेमभोक में परिणत होती हैं। तह ये सब भक्त बॉर्ड हूं प्रेम हो तन नित्सपाम के अन्तर हा प्रदेश में अर्थानु अन्तरपुर में प्रांचड होने के अनिकारों होती हैं। या बहिमण्डल में मायुक भक्त कर्य में स्थान पासे हुए हैं, उनका यह भी निरम्भेट हैं। पहला यह आवर्षह या साध्या-देहहूव्य में एवं दितीस वेट प्रमादित या नियहें हु कर में परिचालिन होता है।

मगनद्वाम अनन्त प्रशाप का है। इसने स्पान्त हव से अपना परिधित नवर रन्यात्र किया है। अर्थात् वेतुष्ठ जैसे एक होंने हुए भी अवना प्रकार का है, उसी एकार गेंस्कोक-बाम भी एक होकर में। नवन्त एकार पा है। भगवर्गाम के वहिमीण्डल व मानमंग्रह में प्रयास पायंत्रम यहा है कि भी म ६ बहिर्मण्डन में अर्थाहरात है, वे कभी भगवान का माक्षारकार नहीं पा नयते, स्वींकि जनमंदन में मंनदा के विना मग्यत्-पाधालगर नहीं होता। अवस्य ही, अधिकार के अनुकार किमीनेक्सी की भाग्यवकाः दर्शन का आभार । यन भागा है—यह मत्य है, वर्गीक यह अभाग न प्राप्त होने पर मात्र से प्रेस में उपनीत होता कटिन है। विन्तु दर्शन न पाने पर मी वे सभी अपन-अपने वास के अनुहा कोई न कोई ध्वनि सुन पाते हैं। इस ध्वनि को आश्रय बना कर ही दर्शन-आमास की सहायना से वे प्रेमनाभ में समर्थ होते हैं, एवं अन्तर्मण्डल में प्रविष्ट्र होकर प्रेमिक रूप से भगवद्दर्शन का सिकार पाते हैं। यह राज्य शब्दब्रहा रूपी शब्द है दसमें सन्देश

३९१ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

नहीं। इस शब्दब्रह्म को आश्रय बनाकर ही परब्रह्म रूपी मगवान् का साक्षात्कार सम्पन्न होता है। श्रीवृन्दावन में यह शब्द सुमधुर वंशीव्वित के रूप में सुना जाता है। अन्यान्य भगवद्धामों में धामानुरूप पृथक्-पृथक् शब्द हैं, यह जानना चाहिए।

सुतरां श्रीवृन्दावन में भाव व भक्ति के अधिकारी जो बहिरङ्ग भक्त वास करते हैं, वे सभी वंशीध्विन सुन पाते हैं।

साधनभक्ति से भावभक्तिनिष्पन्न होती है, यह बात पहले ही कही गयी है। किन्तु यह भक्ति की उत्पत्ति नहीं है, अभि-व्यक्ति मात्र है। क्योंकि भावभक्ति नित्य वस्तु होने से उत्पन्न नहीं हो सकती । साधना द्वारा नित्यसिद्ध भक्ति का आवरण अपसारित होने पर भगवान् की कृपा से भाव का उदय होता है। वस्तुतः साधना में ऐसी कोई सामर्थ्य है या नहीं, जिसके प्रभाव से भाव का आवरण अपसारित हो सकता हो-यह सन्देइ का विषय है। कोई-कोई इसे स्वीकार करते भी हैं पर सभी इसे युक्तियुक्त नहीं समझते । हाँ, यह सत्य है कि साधन कर्ते करते अहङ्कार-प्रन्थि शिथिल हो जाती है; अपनी दुर्वलता एवं असामर्थ्य का क्रमशः अनुभव होता है। तब दैन्य का उदय होने पर भगवत्कुपा किया-शील हो कर मान का आवरण हटा कर भाव को विकसित कर देती है। किन्तु किसी-किसी स्थल में साधना की अपेचा न करके भी साक्षात् रूप से ही भगवत्-कृपा भाव का विकास कर देती है। इन स्थानों में वर्तमान साधना न रहने पर भी कहीं-कहीं पूर्वजन्माजित साधन-सम्पत्ति रह सकती है। किन्तु कहीं-कहीं पूर्वकालीन साधना का अभाव होने पर भी स्वातन्त्र्यमयी सर्वसमर्था भगवन्तुमा निर्देश नव से गार्थ करनी दि। यह अंतित कृता मा विदेशन । शिर हमें पनार भावभागा में शिर हो वेम का विदेशन अपना वाहिए। भाव का प्रभाग होने पर हो वेम का ल्यम होना है यह अने मान है। मेंने को पहेंचुन अदबहतुमा से भी कहीं-कों। हेम या उपम होना है यह भी सत्य है। जैने भी हो, होनामम भगमान का उर्धन पाना हो तो आधार में हमभांना का विद्यान आपद्यक्त है। वह संभित्ता मान मी आभाष्यित के प्रभाव है। तो निर्देश प्रमान के अवन्यमान है। यह हो हो से हो भी निर्देश प्रमान के अवन्यमानका हो, एक हो हात है।

(साधनस्थि का द्याना मार्थण्येक धुनि हैं। इसा नद्धः साती सा दक्षाना वनगन्नी, प्रद्धान, सुबदेव अनि हैं।)

हसी प्रकार जागादन के विषयमून हों। पर मित भी रमास्वादन पर्यन उसीन होती है। मैव प्रकाद रिवों ने भीक को भाव हन है ही प्रत्य किया है। यह रमावस्था पत्र अभिकाक हो सबती है, इसे ने नहा गामते। हो, में गण आद हारिकों ने, विशेषतः जी गीएंग्र सिद्धान के अनुवनी है, भीक की रहीं में रणना को है। र पनीर गर्मा, प्रोवगीरवाभी अर्थित गारवाधिपादजन एवं कित कर्णपूर, बल्दिन विद्यासूषण आदि विद्वान भी भित्त की रस कम से गणना करते हैं। इसके अतिरिक्त निर्मेश्न आलोनकों में से 'मिक्तरसायनकार' मधुसूदन सरस्थनी ने भी शक्ति की रसारमणना निस्मञ्जोक स्थीकार की है।

विश्वाय आदि कारण मामग्री द्वारा स्थावीभाव के अभिव्यक्त होने पर एवं सह्दयों के आस्थादन-योग्य होने पर आंक रस स्मू

३९३ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

में परिणत होती है। स्वयंभगवान् श्रीकृष्ण-विषयिणी रति ही भक्तिरस का स्थायीभाव है। भक्तिरस मुख्य व गौण नेद से बारह प्रकार का एवं गौण भक्तिरस सात प्रकार का है। विशेष विवरण अनावश्यक है। विभाव, श्रनुभाव व व्यभिचारी भाव ये ही भाव को रस में परिणत करते हैं। विभाव आलम्बन एवं उद्दीपन भेद से दो प्रकार का है। आलम्बन भी आश्रय व विषय भेद से वो प्रकार का है। भगवद्रति का जो आश्रय है, उसका नाम भक्त है, एवं जो विषय है, वह भगवत्स्वरूप है। अर्थात् अन्यान्य वृत्तियों की भाँति भक्ति का एक subject है, वहीं भक्त है, एवं एक object है, वही भगवान् है। भगवत्तत्व का यहाँ श्रीकृष्ण से अभिन्न रूप से प्रहण किया गया है अतः श्रीकृष्ण ही भगवद्भक्ति के विषय हैं। भिवत के आध्यय व विषय दोनों साकार हैं, यह स्मरण रखना होगा। किन्तु यह आकार प्राकृत नहीं, अप्राकृत है। श्रीकृष्ण का जो नित्य अर्थात् स्वयंसिद्ध रूप है, वही उनका स्वरूप है; उससे अतिरिक्त उनके सभी रूप अन्य रूप के अन्तर्गत हैं। यह स्वरूप भी सबंदा प्रकट रहता हो ऐसा नहीं, कभी-कभी यह आवृत भी रहता है। सुतरां समझना होगा कि प्रकट स्वरूप, आवृत स्वरूप, एवं अन्यं रूप सभी भगवद्भितत के विषयभूत हैं। भिन्त के आश्रय भक्त, साधक एवं सिद्ध भेद से दो प्रकार के हैं। साधक भक्त वस्तुतः भावभिनत का ही आश्रय है—साधनभिनत का नहीं, क्योंकि साधनभिवत के भावभिवत रूप से परिणत न होने तक अप्राकृत भावदेह की अभिन्यक्ति नहीं होती । सुतरा प्राकृत देह सम्पन्न लौकिक साधक भक्तिरस की बीजरूपा कृष्णरति के आश्रर नहीं हो सकते । स्मरण रखना होगा कि रित हो माव है—साघन विशासन है। अन्तर जनमा से आ शाखा साम ने निश्चित है, वे कर्ममान क्षेत्र के प्राप्त है। वे सामक है। उनम मन्देह नहीं। वे सब सापमध्य स्थान में कि कि कि कि कि निश्चित साम है। जिल्हें सम्बद्धित में दूस है। वे विश्वत से है। के विश्वति हैं, वे समादियान के हो पर सिंह निष्कृत है। असीत् उनका अमिन्नि क्षामण-मन्द्र नहीं है— रहसाच में शाम है।

निष्यं कर्या के प्रस्ति (२४) यूण सदा वर्तमान रहते हैं। हो, इन अबके बार्य न वाजन्य सामध्यं आदि और भी सनेक गूण नित्यम नहीं में अवश्य ही उनते हैं। अन्यान्य भिक्र भक्तों में कांचे विस्तृत न महते ही ऐसा नहीं है। यही उनकी आलोगना अनावत्यक है, जो नित्यक कर नहीं है उनमें में किसी-विसी औ, जमवनहार है हो या मणवन्त्यक है जो नित्यक कर नहीं है उनमें में किसी-विसी औ, जमवनहार है हो या मणवन्त्यक है जो मन्यान्यक है है। ये माने समयन्त्री के आवगस्त्रमण हैं।

श्रीकृत्य स्वत्रमायान्ते, तद मी उत्तर त्वादामें तारतम्य है। इतिम स्थास ने स्वतः प्रधाय पूर्णे हैं, मनुस्त्याम में पूर्णेनर हैं, एवं सब्दास ने पूर्ण के ते । यति यद्भीन वाराधी का तिल्ह्य विक्षाम है। यीक्षण बीलापुर्णोलम द्वीने ने नायत प्रयाच्य हैं, एवं कीशीयानः तरीक्षन, श्रीमनाया के बीगायान दन वार्से प्रवार के नायती के रूप में ने मस्तीक सात अभिनम विवा करते हैं।

उनमें अन्यन गुणीं का मधायेश उन्नते पर भी बाद्यार्थिण उनमें प्रधानकः चीराव गुणीं का अवस्थान स्थीमार करते हैं। इन चौंसठ गुणीं में से पद्यास गुण मांपीकक मात्रा में मनुष्य मात्र में

वन-विद्वारी श्रीकृत्य वे इन गार गुणों के आंतरिक्त भी अमाधा-रण चार गया छोखन होते है। आंद्रुच्य के साधुर्यमय होने से (१) वेग्नाद या मापुर्व, (२) स्प का मापुर्व, (३) प्रेम द्वारा विव गण रा आध्यक्य एवं। ४ । अद्भुत लोका—एन चार गुणी पी त्लना मन्यत्र नहीं हैं। उनशे वंबीध्वनि ऐसी मधुर है कि त्रिभ्वत में जिस किसी प्राणी के वर्णकृत्र इस यह स्वति के प्रविष्ट होने पर रूपका मन नत्थाण बण्हाए होकर भववान के चरणों में भाषमान होता है। ऋंतुरण के मी दर्घ व लावण्य की अपरिसीम कहते से भी अर्थाक नहीं होती। उनके समान कर जगत में या जगत के बाहर करों मी नहीं हैं. अधिक एप होना नी दूर की बात है। स्था दर व जाङ्गम । गमद जगन् उनका रूप दर्शन करके स्नरिमत हो जाना है। हमके अनिरिक्त देम अववा भीति-श्रीकृष्ण की भौति अध्यय इननी नहीं ।दलाई हैती। दे जिस प्रकार मनः का प्रम ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार भक्त की प्रेम देते भी हैं। उनके अहेतुक पेम के वर्शाभूत होकर अनल मक्त अनादि काल ने उनको भेर कर बर्तमान है। इनके प्रियमको का बन्मिलन भगवान् के अन्य किसी स्थरूप ने नहीं दिलाई देता । यह सब है. इसीनिए उनकी नीला भी एतनी बहुर है। धीकुणानीला ही भगवद्-तीला का अनन्त माधुर्यमय प्रकाश है। इस प्रकार समझा अ। सकता है कि श्रीकृष्ण अनन्त गुणीं का निधि होने पर भी मुख्य रूप से चौंसठ गुणों के बाधार हैं। मक्ताण जब उनका भवन करते हैं, तब ये चौंसठ गुण निशेष छन से प्रकाशित होते हैं।

Marchiga March as a factorist to have a factorial training

३९७ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

उपसंहार

श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग की वर्तमान आलोचना यहाँ अमाप्त हुई, वस्तुतः यहाँ स्वाभाविक परिणित-क्रम में समाप्ति न होने पर भी, यहाँ ही उसका उपसंहार किया जा रहा है। आलोचना का आरम्भ जैसा आकर्स्मिक है, अवसान भी प्रायः वैसा ही हैं। श्रीकृष्णतत्त्व की जिस भी प्रकार से आलोचना वर्षों न हो, उसका स्वाभाविक पर्यवसान है रासलीला के गूढ़ माधुर्य के आस्वादन में। इच्छा थो कि एकबार योगमाया के अन्तराल में स्थित चरम व परम भगवती लीला के ग्राभास की धारणा के लिए यत्न करेंगे, किन्तु आपाततः वह हुआ नहीं। हाँ, इतना विश्वास है कि जो इस आलोचना का धारावाहिक रूप से मनन करने का यत्न करेंगे, भगवदनुग्रह से वे महारास का ज्ञीण आभास दूर से ही पा सकने में अवस्य समर्थ होंगे।

विशिष्टशब्दानुक्रमणी

(4)	સદર્	^{ब्दा} नुक्रमणी	
অ শ			
अंश ३९, ५७, ५९, ६७,		अक्षरबद्धा ३४४-३४६, अखार (१४००)	3110.2
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	९६		4 20-5038
3 4 tg . 3 ts .	20100	(4114)	₹७
अंश (अकृति का)			₹धः
Bist (Trans	३५९	अखण्ड (शक्तिगज्य)	
अंश (मरावत्ता का)	₹٩	अखण्ड //	7
अंश (महालक्ष्मी के)		अखण्ड (सत्ता) १, अखण्ड स्वर्णकार	48, २५8
अंश (शक्ति के)	330	्राचनगरी द्वा	ਜਿ
Sign (3)	રે	अखण्डानन्दात्मक (अनुः अगस्य (क्र	······································
अंश (सचा के)	9	आप्रकार (नर्स्स्य (असिह	ख ्र २ ६
अंशांशिभाव "		अगस्त्य (ऋषि)	<i>७७५</i>
GET TOTAL	₹	अग्नि २११-२१४, २१	ā sam
1, 26,	२९७	रश्य अध	رده اداره مساحد عا
अंदर्श ३९, ५७, ६७,		अस्नि (बिन्दु)	
अञ्चयद्व (गोपालम्ति)	1 10	211	ي بع بع
अस्य (नापालभूति) 	रदेश	अग्निकुण्डस्वरूपा (रति)	३८ ६
श कर्त्ता	धप	अग्निशक्ति	
अकिञ्चन		अग्निहोत्र	£ 8 00
अकिञ्चन-भाव	६८		३५ ०
्राक्तवत-साव व	६८	^{अवटन्} घटनपटीयसी	336
अकृत्रिम साधना ३	८९	अञ्चासुर	
अक्षमात्वा		अङ≠ /के\	₹ इ १
	९५	अङ्गर (प्रेस का) ३२४	, ३२५.
अक्षयसरोवर (देह में) ३८०, ३८	i va	अङ्ग (छः, शरणागति के)	300
अक्षर ३८ ३००	- -	7.3 av 3.6	५५६ ,
'अक्षर' ^{३८} , २७४, २८	. 1	अङ्ग (जीव)	, ३७४
- ន	te,	Prom. ()	३ ७३
अक्षर (अरणशील)	ย	अङ्ग (श्रवणादि) १६१	, ३६२
अक्षर (परक्योज्य)	u	अङ्गकान्ति (भगवान् की)	, , , ,
	Ę	()	_ o { }
अक्षरकणा	8	अङ्क्योतिः (अ	३८०
क्ष रबीज २८	a -	अङ्गडयोतिः (भगवान् की)	ଓ ହ
,	₹ 3	अङ्गाङ्गिभाव	२५२
			* * *

44	18 s. 3 s.	*** **, 1:	lw, 189
· 解"4.考证证 _, 集成,例为,3		अभार्य (बेर, पहानि-कला	কা) ২৩৭
•	÷ 52,	लंबिक अवध	९ ८
अ. नदंगी	÷ %	स्तर्भव स्म	२६३
\$	2 %	अस्त लोखा	३५६
प्रांक्षणां (सावः)	ទី ទ	of set	₹ ८ ₹
भारताल भागा	3 - 1	成為以 耐热线性强烈症	९८
अधिक र महाशांतः	24,19.	AZI TM	563
सीयम स्वांत १४५,	nt egtrop.	清洁的"太姑凤星""杜虚	₹9.
	** ** *; ** ** *;	भवितीय सम्राह्णास	\$?
वर्षेतन याव	138	अर्देग इंक. १९३, १३	૦, ૧૫ાક્
क्षांद्रामा देश	4:4	*	₹ ६, ५८७
对时间	李章 2	बद्ध (प्रम्तकार)	છે છે હ
विश्वति (भावस्वादेवसा	3 84	भरत (मणा) :, ३३	9. + 2.0 ₅
এলা (মাশ্য)	~ 1. kg		पुत्र, २५%
植物植物	589, 180	mya An	24
MATA	18年,基本社	असून प्रतिश्वा	ž 1
ALIN KOR	5- 9A	अर्जन विस्तु	₹ \$0
भरण (भिन्दु, र्शास)	868, 868	nga ma	₹₹
अणु (जीब) ६, १०			२०, २२३
<i>ે જે</i> છે.	अब्दे, अक्स	अहीरायस्था ५२६, २	45, 747
अणुष्टेसस्य ३	ह-३६, ३५३	अन्यःवान्तिः	299
अगुभाचावश्व (सना)	340	अधिकार ४५, ५३, ५	
अगुरुष (अंश)	為, 異代		(भइ. ३६८
अणुरूप (वैतन्य का)		क्षांचित्रसम्बर्भद् (श्रीव	-
জনান (কাল)	200, RX4	अधिकारभेद	३ १२
आर्गातपाद	47	अधिकार-मण्डल	85, 49

अधिकार मल ८४, ३५६ अनन्तासन 8= अनर्थ-निवृत्ति अधिकारी (पुरुष) ४४, ४६, १९० ३३०, ३३९ अधिकारी (प्रपत्ति का) ३६८,३७० 'अनवसाद' (साधना) ३६४,३६४ अधिकारी सण्डल अनाकार (ब्रह्म) 990 अधिकारी वर्ग अनागत (काल) १०,२३५ ष३ अनादि अविद्या १८१,१८७ अधिरुद् अवस्था (सहाभाव की) अनादि अविवेक २३३ পুডাই, ১০৪ अनादि इच्छा अधिष्ठाना (ई्डबर) **९**६ જર अनादि काल ६, ९६, २४९ अधिग्राता (धास का) ५३ १०५ अनाहि देह अधिष्ठाता (परमात्मा) ሪያ ६७ अनादि माया अधिष्टाता (माया का) 960 ९९५ अनादि लिंगदेह ३५४,३५५ अधिष्ठात्री (शक्ति) अनादिनिद्ध मक्त な変 অখি**তান** પાંક, ६७, ७९ अनादि सुपुप्ति ३६, १३१, १३२, अधिए।न-भूमि १०७ अधीन (ए० कुं.) 009 २९१ अधोसुख विकोण २४३, २५८ अनित्य जगत् १२,१३,२१२ अनित्य राज्य 30, 33 अधोलां क 42 अनिरुद्ध (ब्यूह्) ८४, २५९, २६५ अध्याष्ट्राज्यस्य ११२, १२१, २१० २६५ २८१ अनक्षर अनुकृत्य-भाव ३६७ २७६ अन्धर वहा अनुगत-भाव (जीव का) ३३, ३९ १०३ अनञ्जनक्षरी 88, 48 अनःत (भानरण-देवता) 18 अनुप्रह अनुग्रहा (शक्ति, घोडश) ₹७७ अनन्त (क्छा) 94 २१९ अमुत्तर २४९ अनन्त (काल्) ₹8₹ अनन्त (देव) २५८, २७५ अनुत्तर आनन्द अनुसर चित्स्वरूप 246 64 अनन्त (नाग) अनुत्तर चैतन्य ₹8₹ अनन्त (राम) २८४

gales, alta \$ 6 × elected and and and Holly Winn 13 रे भू र M-ANGIN rian info 2.1.4·复复电 ąę A-Willell 制度性产 梅斯丁 70, 300 29a में के भ With fr भिन्नुनक्षा । स्वाह्ममा १ ५६ए । ३६ए । रे दे द 湖。 1前中国的 1995、19章、1995、19章 對導稅다서は 13 अक्षांका (अधकार) **有可可**[4 まそり、違うと 名養 सन्तर्भेग (श्राप) भनुवीली (भाष का) १५६ अंबुमान २५, ४२४, ३४४, २०४, सन्तर्भ (राष्ट्र) 76 अस्तर्भाव (अकृति) 身而限,生化如,复为身,身为矣。其当矣。 Ē मनासुख (शक्ति) ÷:, ३९ वनुराधा (निःचधिया) अम्बर्भा गीन (हन्त्रियो की) २५ \$ 0 W अनुद्धित (भार की) ३६३, १३८, अभाषांची १८-२०, ६२, ६५, ७५, अस्यमंति (भगवन्भाव) ६३,६५ Addant interior **等分** अनेकाङ (भान) 有四四十二十 装货机 150 सन्तकार (प्रकार के संत्रका) हमर अल्डाहरून १९६, १९४, ३६८, Menuth Marni 翠平板,莲草角 ₹%s बता:अकृति (जीव की) व, ३३८ अवदोष (विकास) 菱层壁 मानामश्रीत (क्षिमान की) क्षम्पनिद्धा (सम्बंध) २८६, २८९ 秦集之 भाषकं (भाष का) 到海;四年中 271 140 भागांत पाम भगरविद्या 994 449 अन्तर्गा भाग भवराधवर्तित (उपासना) ÷ 4.₹ ₹96 मन्तरंग भाव भगिरणाम 844 宇宙い अपरोक्ष ज्ञान १८४, ३५७, ३६०, खस्तरंग स्नाला 134 अन्तरंग साधन (मसिः सा) :६२ अररोक्ष ममानुस्ति अम्बर्गा शक्ति ३०५, ८, १०, ३५, 39 अपरोक्ष र्राष ६३३ **६**४, ११२ जपणवा ***

(80K)

अपूर्णावस्था अप्रकाश 385 अप्रधान (भक्तिरस्य) 3 8 9 अप्राकृत अग्नि দঽ अप्राकृत काम 875 अप्राकृत गुण (६) ६८, ३२५ अप्राकृत चन्द्र अप्राकृत चिल्**मन्द्रमय** विष्रह ३७३ ८३ अमाइत जगत् ४०, ४२-४४, ४७, १२४ अधाकृत दिष्य आनन्द ३५६ अप्राकृत दिन्य ज्ञान १५६ अञ्चल देह अश्राद्धत धाम ५७,८९, १८६ अप्राकृत नराकार (पर्मवस्तु) ३७७ अप्राकृत मद्न 53% अभाष्ट्रत रति ₹३० अप्राक्तत राज्य ४३ भगाकृत कीला 308 अभाकृत लोक 616 अभाकृत विग्रह 8૦, ફ¤ अप्राकृत सस्ब ₹8, ₹£8 अप्राष्ट्रत सूत्रें, ८३ अप्सरा **९६, २६५** अभाव ३४-३८, १४९, १८६, १८७, १८९-१९१, १९३, १९४, अमारूपा (शक्ति)

₹७ २००, २०६, २३६, २३७, २४८, २५०, २५४ अमावलगत् १३४, १४१, १९३, १९४, २०२, २३३ अभावदोध २०३, २०४ अभावनिवृत्ति १८८, १९२, २०० अभावराज्य १४३, १९९ अभिनय १८४, २२६, २३६, ^{१६५}, २५०, ३९४ अभिनेता 308,968 अभिश 998 अभिन्न-अंश (परमात्मा के) १३ अभिन्न-अंश (भगवान् के) अभिमान १८४, २५४, ३१३, २९७, ३१८, ३२६, ३८९ अभिमानहीन (अन्तरान्मा) २० अभिसार 388 अभेद (सृष्टि) 396 अभेद अवस्था 206 अभेदज्ञान 90 अभेद सत्ता ₹9 असंद-सम्बन्ध ş अभ्यास (साधना) ३६४, ३६५ अमत्य (योनि) अमाकला ११३, ११५, ११७, १२२, १४२, २२९

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	ફું લ ર્સ્)	
अक्षान गरियम	, s & 5	भागिका है स्थाप ह	白鹭
ना में साम (रिक्नेस्ट हैं)		9 4-4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
Stitte .		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
साम्बाव (४१४) 🕻 🧯	٠,		5 3 4,9
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 3		
श्रामाध्यम् । व्य		· ,	
State (State at la		· ·	* <i>2</i>
辦門程 阿里科斯		·	4, s
施行教授 新码		_	¥9
			\$ 9
· 数,数有产品			3 3
Mindle and Anna 1		,	24
भा सभान 🚶 🐪			30
miniati j		·	3 4
Contraction of the contraction o	`	可以持续 一种工具在各项化层聚成	u,
and and an area are	7.4	mark of Bearing	£ B
भागावांसया (अर्थे हें 📑	કુ લ જ	भिष्या । १०१	- F#
आस्थायवार् 📝 🦘 -	. 6 3	श्वमादाव वर्षेत्र न 💢 🧸	9,10
आध्ययसाच ो	ri e q	weither t	ŧ
Mistardian (25, 32) g ;	· , %	解排键 二种 一种种,中毒气力。	g to
البياري م	· ' ' ' ' ' ' '	· 明明新创作	, H
art to the second	e Section 1	KE IT	स् ११
आन्यसाव के	44 g	भागभा (का तापका का) । है	-, &
WHAM IN IN		· ·	3 Ý
*	36 v	भा जिल्हाम अहिलाक	٩
आस्ताम ूर्वे ६		nian: 43, 46, 44, 50, 5	ħ,
भागमंथि 📜		१३५ १७० १३६ १२८ ६४	
()	ŧv.		43

(४०७)

अविद्या (पाद) ६१, ६२,	i ५, ७३	अष्ट पद्धमहिषी	२८३
	©18 -3€	अष्टरानिः	€.3
सविद्या (शक्ति)	२७६	अष्टसर्खा ९७, ९८, २८	रे , २८८,
अविद्याश्टंस	ક્ષ્પલ		२ ९३
अविदालक्ष्मी	19 E	अप्रादशाक्षरी (सन्त्र)	£48
अदिसामाच सम्बन्ध	२८६	भसंग (अन्तरत्या)	२०
अदिन।शिनी ,शक्ति)	१०९	असन्-करुप (ब्रह्म)	६ ९
জঘিনায় ি (ভীভা)	२४४	असाधारण हूती	३०९
आंबसका वेद	人最	असुर	इष्
अस्यनः (प्रकृति)	२७२	अस्फुट (क्रियाशक्ति)	₹8₹
अञ्चन्ह मृह्य कारण)	843	अह <u>ं</u>	₹38
अडयम्ह (लिंग) २३२, २	३८, २३५.	अहंभाव २१८, २३८,	
	284		२४५, ३४९
भ्रदेशकः धर्म (धित् का)	९	अहङ्कार १८१, १८४,	२०२,२२४,
अल्बन्ह सहायसा	કૃષ્ણ ૯	_	ইভয়
अस्यस्यावस्था (इच्छा व	ति) २२८,	वाहङ्कारम्रन्थि	इ००
44-1	ં ૨૨૬		, ३४१, ३४४
अस्यन्ताबन्या (जीव क्	ति) ७		૮
স্থান্ন আকাষ	્રે ફ		३६७
अयुद्धां निव	દ્હ	सहित्य कृषा	३९२
भगुन्माविक देह	૧ુ ૨્	द्र अहेतुक प्रेस	३ ९६
अध्यात (डपडन)	२ ६	_э अहोरात्र (-विज्ञान)	२३ १
अद्यक्तालीय लीता	३९, २३	Burres	
	? ? &	. ~	€ છ
MEGIN .	26	*	३९ १
अप्रतीम यन्त्र			48, 44
अद्युक्त कमल ९७, २८०	, २८८, ३८	८ आकाशमण्डर	\$ 14 14

क्षांके अप । वा किया । 100 का अवस्त (विशेष) MINTED "鹅"树叶写《时报》著诗书。李介华。这一里。 WI.T.T.W. mrg danierig) 東門是 翻譯 152, 252 朝于森·森林 भाग्यतंत्रय 12 : भाग्मवेतस्य (अंश्व का) 취):되기(된 THE WILL **到外数,并亚基础** जाम्यां मुक्रेयम (स्रीम्र) १३८, ११५ missing site it j 4 到14年时间 * * * MEADAIAN A 54.14 भग्यवमामा (शक्ति का) = ५५६ आन्मवीट (बीव की) \$ 4, อเพริสเส 15. 29. AM. 医髓性 医额毒 **阿萨拉斯**[4] इंडर, १७१ THE HALL **电子**电 MARKAIN Kenthing 1 14 2 आश्चर्काखा **Q** (आसाबिरसुव (सहाबेतम्बांवा)१३१ आदिम बन्मेव (जीब का)

व्याग्यर्वे सम्बद्धील ६०, १३०, १३० \$3.00 PRM, SYM, 288, 200 網門。新聞報 भागसम्बद्धाः २०१, ३६०, ३०० भागाना मुख्य अंत्या ह्या । 黄髓性 M1: +2 # #3 fir 32, 432 ल्या-सङ्द्रहार १८°, हु५, २८५,३४३ 图"将译得表望到第 आराम १०, १४, ४६, ४६-५६, 意义,没有的。有智慧、 苍厥性、 气暴克。 337, 488, \$34, \$**38,** \$68, মহাট, ইডেল, ইডেল, ইডেল, ইডেল, W. MIRE うの間 **建设铁铁铁** MITHING THE THE WILLIAM **अंद्ध** MINIMINATER 多田寮 भागवन्तिक मु:ल्यविशेष 996 आदिन (बारह) ₹€9 MITTHINGS 926 आ(प्रस .64 आदिनाद् D 14 15 धादिनस्थायण ह्यु, ह्य आस्प्रद 100 आदिपुरुष (सगवान्) そりそ आदिवकृति 704

(80E)

आदिमृह आनन्दमय (विग्रह) २८२ ३६३ आदिब्यूह आनन्द्रमयी (शक्ति) 60 आदिशक्ति आनन्द्रमयो लीला २७५ ६. ३२३ आदिसलिल 760 154 आनन्दरस भादिसूर्य आन∓द्शङ्य १३१, ३१२ ⁄9 ફ आदिख्छि आनन्दर्शाला ९२६, ६३७ ५३, ३३२, ३२८ आमस्दर्शान्ह ७, १८, २२०, २४२ 'आद्यसरस्वतीकारिका' ३७७ ₹88 आधारगत संद (प्रेम का) ३३६ आनन्दस्बह्य (आत्मा) ક દ્ आधारशक्तिः 3,2 आनन्द्हीन (शक्ति) अधिकारिक विभाग 40 कानन्दांश (राधांग का) 99% स्थानम्द १६-१२, २६, ३७-३९, आनन्दात्मक (स्फुरण) 953 ५०, ५१, ८७, ८९, ९६, १२०, आनन्दात्मक (देह) 38 १५१, २०८, २१०, २१९, २३१, 940,929 आनन्दाश्रय २३६, २४२, २४३, २५३, २८८, 739 आनन्दास्वादन २९%, ३४८, ३४९, ३५५, ३५५, ३२५ आन्तर कृपा ३५८, ३६४, ३७० १०६, १०९ आन्तरमण्डल ञानन्द्र (अंश) ५, ८, ९, १३,३७, आन्दोळन (चित्त का) 943 १२१, ३३९ आसद्सी 308 'खानन्द' (अन्तःपुर) €8 ६९ आभास आमन्द् (जीय का स्वरूप) ३७४ आभास (भाव का) १६८, १६९ आनन्द (-पाद) ६१, ६५ आभास (हादिनी शक्ति का) ३५३ 38 आनन्द्धन आभासलोक ७२, ७३ आनन्द्चिन्सय रस ३२३ आञ्च्छ 303 38, 392, 392 आनन्दतस्व आशुध (मगवान् के) आनन्द्रतरंगिणी ह्यु 143 आराधना आनन्दमण्डप 96 २३९, २८५ आरोहकस आनन्दमय (लिंग) २३२, २३३, १८२, १९१. १९२ २३७, २३९ आरोहण

बाल (जालि)	\$ 2 4	Milm-Areani	化苯氰
सार्व प्राप्त	ई हा दे	海(群) 46 (花) 4	342
आक्षात (वात आ	¥13.6	आविति देशः देश	4, 100,
अक्रायान (जिल्लामा	ફુળ્ _દ		इ.इ. इ.स४
网络女孩 (祖籍科達、诗)	m	-	'有著
MISSIA (METATICALY)	ఫ్ ట్మ్	आमुरिक और २५०, ०	भ्य, हेप्र
MINAM 624. 214. 21.	/简整力。		341
	3 \$ \$	आभ्यात्म १०५, १	69, 89+,
भावरण (भार या बागः)	44, 6 4	医香酱,厚薄柳。 赞赏	9, 262,
साधाण (बास के)	等信息		१८३
कावनगर्येषता (आर)	48, 49	आध्यादेश (क्सं सा)	
आध्यणवर्गिन	दृश् ३	साम्बाज्यकार्ग (जीव)	
astitat.	334	भारतर्वसर्वः । स्ट	
स्रायम (आम क)	寶库		399
आयमंन (विन्द्रका)	医双鼠	Ş	
सावर्ष र (संयाप छा)	153	भूबादा है करे. संहेद _े	२४०, ५४१
स्राधित क्षेत्रक (स्रामसाज्ञ :		इत्ता (की प)	> 9 ÷
minata 40, 1	√. ¥™. \$	इत्या (स्रोध दी)	>#4
Militani	自不等	Kanind (alpe)	\$ \$ 6
MINA [MINERY:	348	L aster (at	२४२, ४४६
आयम (ग्रह सा)	医毒气	इंद्रेश्य (स्राप्त)	488
कारूम (भाग क्षा) १	47. 848"	ZZ: HIA	६३८, २३९
	2 g H	इन्दुरेना (सर्वा)	308
आध्य (शानः सः)	Ą	इत्युक्तिया (प॰ ५० म	रशी) ३०७
भाश्रय (रससायमा के)	३८२		१२५, इ६६
आध्ययोग	£ # 8	प्रमृ (स	\$ 5 \$
आश्रित सम्माव	300	ALM AL	158

(888)

इन्ड़ादि (दिक्पारू)	८५	उज्ज्वल रस	
इन्द्रिय २२, २५, ४०,	89. 396.	उत्कर्ष (ए० क्कं०)	300
	320	उक्कर्ष (भाव का)	421
इन्द्रियग्राह्य (पुरुष)		उत्कर्षिणी (शक्ति, बोडश	190
इन्डियज्ञ्य	3 / 0	- 111 11 (ALLES, ALISAL)	
इन्डियवर्ग	३४३, २५१	उत्कलीय वैष्णव २७४,	र १७ छ २ ०० ८
इला (शक्ति, शंख्श)	२७७	२७९, २८०, २८४	
इन्द्र (मन्त्र के)	૨ ૫,૬	उत्कण्डा (सूक्ष्मकुञ्ज)	, ५८५ २००
इष्टदेवता	₹ ६७	उत्तम पुरुष २ ८५	30 m
इष्टमाधनताज्ञान		उत्साह (ए० कुं०)	, <i>र</i> ऽ७
इष्टिसिद्धि	३००	उत्साह (१२० कुं०)	
4		उदासीन (ब्रह्म)	
•		उद्दीपक कारण (भाव का)	
ईक्षण १०५,	२०८, ३०५	उद्दीपन (साव का) १५	
ईशाना (शक्ति, पोडश		उद्दीपन (विभाव)	
ईश्वर १९, ४२,		उद्धव २६१	
-	३७८, ३८३	उन्मनी (धारणा)	
ईश्वरतस्य	३७८	उन्सद (सु. कुं०)	
ई-घर-व	२०, २१	उन्मेष (कला का)	298
ईश्वरमाव	२८३, २८४	उन्मेप (शक्तिका) २९, ११	
<u>.</u> उ		उन्मेष (स्त्रभाव का)	•
उत्रतपाः (सुनि)	२९८	उन्सेष (स्वात = ञ्य का)	
उथना (भ्रु ० कुं०)	૨ ૧૧	उन्येप-शक्ति	२ ४२
उग्रतारा (देवी)	૨૭૧		
उच्चारण (ण् ठ कुं०)		उपनिषत् ३००, ३०	
उज्ज्वलघाट	3 0 8	उपनिषत्-सिद्धान्त	ર ૨૭૬
'उज्ज्यसमि' 'उज्ज्यस्त्रनीसमि"	३८१ ३८१	उपमन्यु	₹ 9 ₹
0003001(0M)A	401	244.3	, - 4

कर्णातंत (विन्यू की) * **	ऐतिहासिक श्रांष्ट	१८५ १६६
	•	ij	
उपा-अतिरुद्ध	¥¶*	riginia	२८२
- 2 . M. C. A	4.30	प्रान्त कुञ्ज	२०,०, २९१
उपेश्रानिष्ट (धपानि		गुकाइ (स्रॉब्स)	६१९
उ पास्य	90\$	एड:अर संत्र (६)	इ८इ
- अव्यक्तिमा १५,१०७ १८४, २८५	· And Ber	ग्रे अर्	₹ 81
	, Pak, 1999 220 22	现现在 强国国家利	740
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	\$ \$ 4 1	एकपाद विस्तृति	44, 50, 51
ediajus (ndja ģ	· Minkilli)	adjud Mei	3,20.379
এক্ষাক ইন্দ্র		李皇寶 中日東	२८६, १८७
THIN (MISS AT)		र राजरा (दे ही)	∓ • • •
7पारि		Ŋ	
नवादान (अवार का	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ऋ विश्वा	žuž
Kg.⊤æ	\$P\$ 1997 \$P\$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
जगामान (बारण			s. २७७, २५८
	, ¥ 45, ₹ 49	क्त । (बेद, प्रश्नुतिक	
Takin 191.300			
Radall Hall el			
(शक्र क्यांक्र) संस्था		'अंभ 'दश्रीमदगा।	ይይ 3~6 ይቻ
Roma : Malla		- 21 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
77774	184	arinfen	1:94, 771
इवस्था (भाम श्री	3 kg. 1 kd. 3 kg	Readist co.	
THE PICE	华教育	अध्यक्ष विश्वेण	•
	P.5. 50B	KAN MARK	"રઇક, જ પ
	हुंबुक, एकर	•	187
adulta		PLINIE	18

(४१३)

ऐश्वरिक सत्ता	३४९	कर्णे शुद्धि	२६४, २९४
ऐश्वर्य २१, ४४, ५५, ५६,		**	८-२६१, २६३
८६, ८७, ८९, ९४, ९०६,		कणिकार	
१०९. ३२७, ३२९, ३४९,	₹७०	कतब्यता-बोध	३ <i>५</i> भ
ऐइवर्य (अप्राकृतिक गुण)		कतंब्य-पास्तन	338
ऐस्वर्ष (पाद, वेदराशि का)	८३	•	s, १८१, ३१४
^{गु} इत्रयं ज्ञान	३३०	कर्त्ता (जीव)	9.2
ऐ इवर्यां श	३०५	कत्तृ स्व	ইভ9
ओ		कुत्त्व-बोध	१८६
ओङ्कार २७५,	२८१	कत्तृ त्वासिमान	८१, ४५, ७७,
औ		१८१-१८४, ३१४,	
			३८९
औदार्थ (भगवद्गुण)	३३०	कर्म १५, १८, ४	११, ४२, ४५,
औपपादिक देह	८२	४६, ८२, १७५, १८	
क		२०२, २२४, २५	०, २५२-२५४,
क कटाक्ष (देहकुक्ष)	२९०	२०२, २२४, २५: ३४०, ३४१, ३६:	
•	२ ९ ० २६९	३४०,३४१,३६ः ३४	
कटाक्ष (देहकुअ)		३४०,३४१,३६ः ३७ कर्म (संध्वा)	२, ३६३, ३६६,
कटाक्ष (देहकुअ) कदम्ब (उपयन)	२६१	३४०,३४१,३६ः ३४	२, ३६३, ३६६, ७२,३७४, ३७५
कटाक्ष (देहकुआ) कदम्ब (उपयन) कदम्बकुक्ष	२६१ १०२	३४०,३४१,३६ः ३७ कर्म (संध्वा)	२, ३६३, ३६६, १२,३७४, ३७५ ३१३-३१५
कटाक्ष (देहकुअ) कदम्ब (उपयन) कदम्बकुअ कनकप्रमा (देवी)	२६१ १०२ २७१	३४०, ३४१, ३६: ३७ कर्म (संध्वा) कर्म-अजेंन	२, ३६३, ३६६, ७२, ३७४, ३७५ ३१३-३१५ २४९
कटाक्ष (देहकुअ) कदम्ब (उपयन) कदम्बकुअ कनकप्रमा (देवी) 'कन्द्पे'	२६१ १०२ २७१ ३७८	३४०, ३४१, ३६ ३५ कर्म (संध्वा) कर्म-अर्जन कर्मजगत्	ર, રેદરે, રેદર, કર, રેહય, રેહય રેયર-રેયય રેયર રેયર
कटाक्ष (देहकुआ) कदम्ब (उपयन) कदम्बकुआ कनकप्रमा (देवी) 'कन्द्पे' कन्द्पे (सूक्ष्म कुआ)	२६१ १०२ २७१ ३७८ २९०	३४०, ३४१, ३६: ३५ कर्म (संख्या) कर्म-अजैंन कर्मजगत् कर्मजन्य देह कर्मजाल	२, दहरे, दहरे, १२, ३७४, ३७५ ११३-३१५ २४० २५०
कटाक्ष (देहकुक्ष) कदम्ब (उपयन) कदम्बकुक्ष कनकप्रमा (देवी) 'कन्द्र्प' कन्द्र्प (सूक्ष्म कुक्ष) कन्द्र्पसुन्द्र्स (प्रियसखी)	२६१ १०२ २७१ ३७८ २९० ६०७	३४०, ३४१, ३६: ३५ कर्म (संध्वा) कर्म-अर्जन कर्मजगत् कर्मजन्य देह कर्मजारु	२, ३६३, ३६६, ७२, ३७४, ३७५ ३१३-३१५ २४० २५० ३५५
कटाक्ष (देहकुआ) कदम्ब (उपयन) कदम्बकुआ कनकप्रमा (देवी) 'कन्द्पं' कन्द्पं (सूक्ष्म कुआ) कन्द्पसुन्द्रो (प्रियससी) कन्या	२६ १ १०२ २७१ २७८ २०७ २०७ ३०६	३४०, ३४१, ३६ः ६५ ६६ ६६ ६६ ६६ ६६ ६६ ६६ ६६ ६६ ६६ ६६ ६६	e, 262, 266, 203, 204 232-234 286 240 244 352
कटाक्ष (देहकुअ) कदम्ब (उपयन) कदम्बकुअ कनकप्रमा (देवी) 'कन्द्र्प' · कन्द्र्पं (सूक्ष्म कुअ) कन्द्र्पसुन्द्र्रो (प्रियससी) कन्या कमल (आकार) ·	२६१ १०२ २७१ २७४ २०७ ३०७ ३०५०	३४०, ३४१, ३६: कर्म (संध्या) कर्म-अजैन कर्मजगत् कर्मजन्य देह कर्मजाल कर्मदेह कर्मवन्यन	2, 252, 265, 22, 208, 204 232-234 289 249 244 352 344 253 244 253 264 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265

	, , ,	,	
表表现	914	E: TITE	ሩ ዓ
	3 to 4	कृत्वाभाष	९७,३००
	\$ 2.4	शस्त्राम्	125
¥.441	*, \$	का नम (शास, पीडन)	
	2 (to	原調 みたな、英字な、英字の	. २३५,३६५
编辑 " \$ 4、 \$ 2等。 \$ 15.5	193.	à.,	98, 346
	3.5	en (anlye)	电电影,产数台
	្ ខ្ម÷	काम (प्राकृत)	智智量,世界
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	李翻笔牒: 一分片,车辆工	
इंगाय रेन	4,2		268
秦州(福州)	有學者	Chill's az	\$ * \$
क्ष्यावसा (भाषा-भाभ)	74 8	产品编辑组织 多 ()	:ूसक्ष, स्क् र
	冷。年春集	集团集而制度高额	13-,186
# fre	ેક, ખુકે,	_	240,241
alvat (TH)	表代 集	हामनाय श्री	१५६,२०७
क् ल वनावा	2 4 2	PINAM	表在是
	4, 34,5	hipper though	
#B4744	£ P	२१०,५१४,५६९	(, २३३, २५७,
thida	\$ 6 ×		# Sept.
, ब्रद्धांग, (सात्रना) ह		राभ ्सम	\$ 0\$
क्रवराणगुण (नागतान् के)	\$ = 0	कामदेव	स् ५५, स्बद
करिए कमारा	£ 4.3	कामधेनु	90,98
कस्त्री (नियसकी)	१०७, १७५	of, but riknie	\$,296, 29 9
कारजीय (स्डिए क्रम			
काश्यापरी प्रा	249	कासस्य (मान) र	eo 5 (1)
काश्वावनी वर	₹0€		448
काम्सस्या (याचात्)	A.F.		
#FIRM	१७३	कामभराषर (वैद में	4.

ことなるな意を変える

कामानुगा (भिक्	३१६,३१७	कार्यसत्ता ्	
कामिनीतत्त्व	२१७,२१८	कायंस्वरूप (भक्ति)	३२४
कामिनीभाव	३००	•	-૧૭,५૬,६७,
कामेंइवरी	\$9°	30,904,988,98	
कान्य (वन)	. २६०,२६२	२४२,२२५,२३	
काम्यक्रम	३५३,३६२		३३९,३४०
গ্ৰান্ত	३१८	कालचक ११	9,992,299,
काय (सगवान् का	1) ३५५		२१२
कायव्यूह् १	१५,१६६,२५५	कालचक्रयानी (बौद्ध	() २८५
कारण	६१	कालनंसि	३५३
कारण (देह, शरीर	:) ४०, ३६३	कालपुरुष	२७५
कारणचैतस्य	583	कालशक्ति	१०,२०५
कारणजगत्	७९	कालशक्ति (यसुना)	300
कारणवारि	९४,२८२	कालाग्नि २	६२,२ १३,२ १७
कारणशायी (पुरु	ष) ७५	कालिका	२७१
कारणसत्ता ७	१३,७९,८०,३९६	कालिन्दी	७४,२७८,२७९
	<i>244</i>	कालिन्दी हद	२८२
- ·	७४,७७,७९,२७०	कालियनाग	३६९
कारणमलिल	७४,७५,७७,७९, २७०,२७५	कालिं य हृद्	२६१
		कि ङ्कर	१०६,१०७
कारणस्बंरूप (भ		किङ्किणी (सला ?)	२६ ४
कारणार्णवशायी ोच	(36d) ee	किञ्चर	क् इप्ड
कारणोदक — १८३ ०	३६९	कीर्त्तन (भक्ति)	२९०,३१८,३१९
कार्तिकेय	्र. ३३६	कीर्त्तनादि	३२८
कापण्य '		कीर्ति (शक्ति, पो	इञ्च) २७७
कार्य	356,949	कुङ्कमा (नित्यप्रि	
कासकारणसाव	२०५,२२५,२२६, २३०	कुच (विहारकुञ्ज	
	• • •	~ ~ ~ ~ ~ .	•

1 1(4)

養婦器 成年。成時,自由了一個本學,有多名。	4.31
<i>১৪৭,</i> ম্ধ	क्षा (अस-सग्रान क्षा) । १९५,
臺灣洋道	इस्य, इके
香港往 (新年)	%वासल (तसंख मधुन्ध) - १०४
· 基础性 1987 1985年	द्यासित् (सम्) 💮 🤻 ३९२
कुताचिश्रामं १५६	कुर्वासहस्य १,००
Failund (alea) +1.0	कुराम २०६, २०६, २००, २०६,
Ann 17.	२८१, २८५, २८६, २९६, २९४,
कुण्डांतमा (शक्ति) १८०२१८,	स्९८
* 15 to 18 t	क्रुट्या बद्ध २२३
Frank in the same of the same	कुराराम कीवरात ३७६, ३०७
कुण्ड मुक्तिस १०३ १०३	क्टम-नाम २६९
REAM (MEIGHER) - 67 F	कुरणिया (प्रकृति। २६६
केश्वला (गाँदी) = १९ त	्राम्यानीतं २०१
FAR, \$ 6 8, 8 6 7, 8 6 W	कृष्णवर्शित ३०३
कुमार्श : ०६	कृष्ण-मधा-अन्तामार्था (विषय)
क्रेसेंब (संशर शक्तक) १.१	263
9H4 (44) 620'525	कुरणानीचा २९६.२५८
कृत्याक्ष (मगर रक्षकः ८१	कृष्णवर्षा (बिरम्) २६५
हरकाओ (वियमसी) २००	पुरवागवां नीलसम्बर्ता २००
के कर शहर विश्वास्था । स्थापन	Sculare for
दुकसाधनाः २९६	हृत्यावतार ३००, ३०३
कुलाचार २६०,२९४,१९६,३८३	केन्छ (उपनत) २६१
क्रेसच्चस २९९	केलिकारन १००
कुतुमिका ३०७	
क्रम्य (देवा) ५८६	
्र िया साध्या ५८९	क्रमा अंश (सगवान् के) इपप

केवलाहुँती	જી વ	क्रमोऋति	
केवली पुरुष	39 <i>5</i>	कमाश्वात क्रिया	३६
कशव (विष्णु)	२४२ ८५		do' red
2 4		क्रिया (कोण)	२४२
	४९, ३६४	किया (शक्ति, षोडश	•
किङ्कर्य (जीवका)	3 3	'क्रिया' (साधना)	३१३, ३६४,
केंद्वर्य लाभ	३६४		इंक्ष्प
कैवस्य ३६,५२,७	⁹ रे, २६४,	क्रिया (स्वभाव की)	90
Ę	६८, ३७०	क्रियागत (विशेष)	२४७
कैवल्यधाम	७३	क्रियानिकृत्ति	३३९
कैवस्य समुद्र	ভই	क्रियारूप (शक्ति)	996
कैशोर (वयस्)	२६२	क्रियाशक्ति ११,	29, 85-40
कैशोर (विग्रहण्यान)	300	१०८, १०९, २२५	, २४२, २४३
कोकिल (सखा)	१०४	कीड़ा	3 5 3
कोकिलालाप (म० कुं०) २९३	क्रीड़ावन	₹ o o-
कोटिब्रह्मण्डविग्रहत्व	३९५	क्षण	984
कोनुक (कुन्ज)	२९१	क्षण (छोसा)	२ ३ १
कौमारलोक	२६९	क्षणभेद	२४३, २५८
कौशस्या	३०५	क्षणिक जागरण	360
कोशयमण्डल	७९	क्षर ं	३८
赤 科 、	308	'क्षर'	રૂ જુ પ્
क्रमभेद	<i>३७५</i>	क्षरण (चित्रात्ति क	ह रा
क्रमगर्ग	८६	क्षरण (मूल)	8
क्रमसुक	३७५, ३७६	क्षान्ति	३३५, ३२६
क्रमसुत्ति .	३७५	क्षीर-समुद	७८
क्रमविकास (प्रकृति व	ন)	श्रीरसंख्लि	७५, ७७, ७९
क्रमविकासधारा	१६२	क्षीर-सागर	२७८
क्रमान्सक काल	384	क्षीरोदक	<i>હ</i> દ્

102 Am (Maki 4)

१०० स्लंब (बायका मेखतः)

राणांवभाग (सनिक्षी का) ३०८

549

787

134

24

र्क्षांक्ष्य ३०५ ३०८ शक्केन्द्र

क्षेत्रक २७, ३४, ३४४, ५०३, अपूर (अस्पूर्व)

Militarius

Marlarla

W.E

र्भेशम् १७०	ग्रेस (५०) इंदड इंदर
(ग)	त्व (%)
स्वदिर (सम) १६०, ६६३	गुन (भ) ३९५, ३९६
कविष्ठता (गथा) ३८८	ह्युका
स्विष्टक (स्ववंग) । ६१	र्भातः २५६
स्वर् केंद्र कर १०% इंदर्श केंद्र	गीत ९६
* * *	स्त्र) ८३
मुण्डभाष १५६, १५८, ११६	सामन्त्र (दिस्य कमन तो क्रिका-
经	नामनी (सम्ब, महामध्य की) २६८
खब्दमलेषि ५६३	सारको (सन्द) २९१
काष्ट्रमाद् २५३	मायत्रा ३००
अवस्थार कर	मान्धमां (निमाधिया) ६०५
Marks for a	नाम्पर (विवाह) ५०६
mountains as	गर्भोद्याभी (पृष्य) अप
स्वद्व र्ष्ट्र इसल	अस्ति ७६, ७५
1. 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1	राक्ष्य (आवरण प्रेममा) ८५
Maria (milia)	TATE YATE
म्बलमार्का (सिल्यांत्रमा) ३०५	शक्तीरता (अन्तरंशा शक्तिकी) प
(可)	शास्त्रामा (सामा) २५%, ३०६
24 4	गुर्भा (भूमा) भूभ
\$15年。 華田縣 新華州 安徽大安	सन्तर (बीस) ३०६
多性物,复数等,等许是一定特别。	一醇砂煤 一、截有。 安易知。 正林萬,草味良

(88%)

गुण (५५)	३९७, ३९५	२६६, २८	ं, २९९, ३००,
गुवा (६०)	३९६		३०६, ३१०
रो का (<i>६</i> ८)	३९४, ३९६	गोकुल (महारण्य) २६०
गुण (सगवान् के)	३६४	गोकुलकन्या	६०५
गुणकीतंन	३२६	गोकुल कुञ्ज	५० २
गुणगत (विशेष)	२४७	गोकुल पद्म ९१,	९५, १०१, १०२
गुणगान	३ ४१	age of	२६६
सुणञय	88	गोकुल बाउल	3,9
गुणप्रधान मान	३ •५ २	गोकुल यन्त्र	. १४३
गुणसय (आकार)	<i>K8</i>	बीचार्ग	309
गुणसय (जगत्)	४२, ४३	गोचारण मूमि	९१
गुणातीत (घाम)	२६३	गोप ९६,	१७८, ३,१८, ३२३
गुणातीत (सक्ति)	<i>९७</i>	गोपक≓या	२६३, ३०३
गुप्त चन्द्रपुर	306	गोपकुल	२७८
गुरु ५३, ६७५,	१७६, १८५,	गांपछीला रस	२७३
२०५, ३३८,	३६१, ३८३,	गोपाळ	२६: , ३००
	३८७	'गोपालचम्पू'	∓ ६६
गुरुजन	१२२	गोपांलमण्डल	२६ ४
गुरुजन (-आदेश)	3 98	गोपाछंमूर्ति	२६८
गुरुधारां	૧૬	गोपाळी (निस्य	प्रिया) ३०४
गुरुपादाश्रय	\$ 3 %	गोपिका	३ , ३
गुरुवाक्य	३१५	गोपी ९६,	९९, २३८, २६१,
गुरु-शिष्य-भगवान्	(त्रितस्य) २८१	२७३,	३००-३०७, ३१६
गुरुसेवा	79c		३८२
गुह्म पीठ	२ ४३		२९९, ३१७
गोकुल ८६, ८८,	८९, ९६, ९९,		३००,३०१
. ११४, २५८	, २६०, २६५,	गोपीमण्डल	२७ ४

r,

भौर्याष्ट्रवा (जिस्तीकत) २०१	गीज (भाव) १८१. ३२७
क्षेत्रक कुछ । भरता भरता	A State of the Control of the Contro
THE THE STATE OF T	The second secon
वेशकात्तर (वर्षेक्ष्रीर २००५	The second secon
वीत्राक्ष अन्तर्भाग्निक, सन्दर्भ	गुप्तापुर (सक्त) २७१
A. S.	योग्यं २७१
मोलोक (चन्म) १३, ए६, ००,	संब वाहित्य ६=
202 ⁴ 50.4' 220° 220	यांचा (म० फूं०) २५६
FEW, FIG. FIF. FAR,	र्घारमकाल २३२
इन्स, इन्हेंस, नेधर्, नेसल,	(日)
# \$ ** # # # # # # # # # # # # # # # # #	पूर्णि (प्रकृषिकत्या) १२७, २०४-
可吸气, 夏季如。 题 a M 。 学用《	\$05.
मीवर्षनगर्शः ५४	वंश भूगंस ६
मीसर्थ प्रंत २००, ३००, ४६६	-
सीरिक्ट गर, १६३, ११४, ३०३,	(4)
444, 424, 434,	4x: '5x'
ग्रीविद्याद (स्राकृता दा) १६२	तक (आरोत) इस र
मोह	सक (बंदा का) १७६
मोह यंका १०१	नवराज रेजर
मोद्यां पीरमं २८४	stat (Madis) ef. 550
मोक्याभित्रन ३१०	जवर्गदाम ३७६
भौरवर्ण (विष्णु) २६५	बगुरक्षरी (मन्त्र) २५६
गौद्रीय बाजार्य १३२	अनुरंख ३८५
गीपीय बैटगाव १८०	अनुदंश भुवन १८०
गोंडीय सम्प्रहाय २९२	बतुलंब सहाधाम २६१
गीप्रीय सिद्धामा ३६२	अनुसंत्र वासुनेस २५४
मील (मध्यस्म) १२१,१९३	अस्तुस्पृत्त ६७,६९,८० २५४ २६९

(४२१)

चतुष्कोण	२४६		305
चतुष्पाद (भगवान् , ब्रह्म	i) 4¥, F	वेत् (अंश) ४, ८, ६	
	•	चेत्क्रणा	¥
चन्द् २	१४, २३० ह	चेत्कला १८, १६, २	१, २३, २५
चन्द्र (पञ्चदशकलात्मक)			१९३, १६¥,
	२१ ५		२१७, २१८
चन्द्र (बिन्दु) २	??, ?Xo	विस २३, २४,	१४१, १५३
चन्द्र (षोडश कलात्मक	इ) २९५	१४९, १७०,	१८२, २३३,
चन्द्रकला	२१६	२३४, २३६,	३११, ३१४,
चन्द्रमण्डल	२८७	३१६, ३२४,	३२६, ३६२,
चन्द्ररेखा (शक्ति)	33	३३३, ३६२,	३६६, ३६८
चन्द्ररेग्बर (प्रकृति)	२६३	विक्तनिवृत्ति	२ ३६
चन्द्रसंना	२७=	चित्त-प्रणियान	३८०
चन्द्रा (प्रकृति)	रह३	चित्तवृत्ति चित्तवृत्ति	२०, १६१
चन्द्रा (सखी)	२=६	चित्रशुद्धि	१८६
	२५४, ३०७	खित्परमाण <u>्</u>	, ,
भ्रन्द्रावर्ला (निस्यप्रिय	(I) 30K	चित्रकाश चित्रकाश	२८८
चन्द्राचली (प्रकृति)	२६३	বিমে নি ছা	११६
चन्द्रावली (शक्ति)	९८		
चन्द्रावसी (सर्वा)	२=६	चित्रबीत	२९६
चम्पक कुंडा	१०२	~ x / ^.	२ ५४
चम्पकलता (ससी)	508		
चम्पकलता (पर्धे	ः ससी) ३०७	चित्ररेखा (संखी)	_
वरम गति .	७१	चित्रा (प० प्रे०	
वरम मिक	316	चित्रा (सखी)	808
चरितामृतकार	3 १ ⊂	चित्रिणी (नायिक	
चित् ३८, २१९	, २७४, २७६	चित्रिणी (माला	r) २६४, २६६

A THE CONTRACTOR

· 新疆市中央人民人、李明、中国
the state of the s
\$1.5 \$48, \$81, 218
र्वेश्वयद्वस्य स्थलातः । ११, ४०३
लिह्न भोजन ए. १, ००, १५
養職運動 を努力。意味は、貧氣性
· [編輯]編[報] 节 5, 5 5。 少水,是多。多之
क्षितान्त्रक (आवाम)
िक्यामक (भोषका)
विशासक (विश्व)
facing we, etc. to less
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1個衛性機能被 1 通過後 1 美色黄
चिद्धानस्थान (लक्ष) १४६
jadusina (nin) 🖟 🖟
विश्वासम्बद्धाः (भीमामान) । १२
विद्वासम्बद्धाः देशः १२०, ११०,
સ્ત્ર હ
विदानदेशन महासमा ११३
विद्यानसम्बद्धाः सम्ब
विदानस्याय याजास्य 💘
विदानन्यमयी क्ला ३२६,
विद्यानम्य किंग्रह
विश्वापम्हाकामा १६

Pro Ca	₹₹
ब्रि क्शव	778
ister at dist	77 🗒
I-PLATE HANGE (KAT	(14 ET)
	7.2
(ब्रह्मांध्र)म	e, .
(जन्तानि निम्	२६२
interinally	李海龙
শিক্ষৰ (সন্দ)	8#
विकास (मध्य गुना)	6
विकास वस्तु	346
frank in	400
िकार आ स	; १
विकास स्ट	
<u>चित्रमय गाम ११।</u>	e. 348
[लस्सन संग्र]	አ
भामय भ्वन्यान्स्ति	ć
विकासी सीम	Se
भारते क्षास	३५ ६
forest for	242
Manuel (Ma Fol	246
गै त्र	908
बेहास्या (असि)	¥78
बारमा ६, २२, १७, १३	ر. ر. دُنِّه،
१३१, १३२, १९३,	
स्वत् स्वक् स्वर्	
₹¥₹. ₹¥¥. ₹¥ 4	

. Passa a new or streethistopher electricity of the said

\$			
चैतन्य-क्ला	२३७	जड़ १६	११ २, १८ ८
चैतन्य चरितासृत	ইওও	जड़ जगत्	28, 204
चेतन्य जगत्	१६४	जड़रव	-
चैतन्यमधी हक्शक्ति	३३८	जङ्गिण्ड	१३० २ <i>६</i>
चैतन्य-शक्ति २,३,३		जंड्रा ज्य	र <i>ू</i> ३, ३७
• •	, २२४		,
₹ _A	, ११७	जड़ सत्ता	४,७,२२६
चैतन्य स्वरूप (राज्य)	२२६	जड़ साम्राज्य	२८, ५१ २१
चेतन्यांश	१३४	जनकोक	
चैतन्याबस्था	२३१	जप	र ६ ९ २००
चैतन्य पुरुष	₹ , ₹0		335
चैंसिट गुण	ς ς	जग्बुद्धीप्	<i>ا</i> کو ۵۰
	49	जय (द्वारपाक)	८१, २६०
₹		जयन्त	३६९
छन्द (महामन्त्र का)	२६८	जागतिक गुण	ፈ ጸ
छा या	११०	जागतिक दृष्टि	५४
छा । (भावाभास) ३२		जागतिक सन्ता	२ २५
छिक्रमस्त ।	२७१	जागरण (अवस्था)	१११, ११७, १ ९ ०
জ		जागरेण (प्रकृति का	
जग <i>र</i> चक्	२५३	जागरण (स्वरूपर्शा	
जगत् १८, १९, २९, १	३७, २९५	जायत् (भवस्था)	
जगत बीध	રૂ જ્	•	१, २३१, २३२
जगद् व्यापार	११०	जाधत् अवस्था (ज	
जगद्दाथ-वल्ग्म-सुभद्रा		जाअत् परमाण्	, E
•	ख) २८१	जा प्रत्या क्ति	220
जगन्भाता `	. २५०	जायद्भाव	२१
जटिस्ट (सुनि)	799	जाति-दोष	358

海绵流波 गोजन्म सि . 90 849 ज्ञान्य त्यो (स्रविष्यः) । ६४, १०४ । स्रोध-प्रधानकम् - विकासः) । २८१ ATT 1. NO. 47. 42. NO. 150 ऑश्यमध्य १६, १९५, २३५, ६८६ C 64 . 54 4 54 , 5 54 , 58 , 58 , vitastfe: "我们,我们,我看,看他看,看他的· ĺ, Maria x, 4, 5x, 5x, 5x, 500 严杂的。 鲁莽众。 鲁莽某,鲁莽其。 **开门门内** २३, २२७ 等等性,更强力。 电影影,有多效。 atal-arm 34%, 344, 老道说。 有知知。 有名之。 思识说。 หลมร N. \$29. \$30, \$30, \$30, \$25, 870 964. 364. 209. 24W STEP? 皇田皇 M14. t yes, 20%, 25%, 23%, ज्ञान १८, २०, २८, ५६, ८४, 184. 184. Dry. 364. ्रक, १९०, १३७, १४६, G PET G TEST, TO ... - 5 %. RAN SKS SKS SCS. 节始变、 其本的。 考虑中、多之为。 PAG. 280. 884. 848. 海连旗。 海南岭。 海鲁州。海鲁州。 प्रया अभाव, द्यूट, ३६२-देश्य, ६६६, ३२०, द्रवान 26 4, 264, 308, 308 525, 35%, 336, 348, आध (अवाङ्ग्याया) ११४ 集官分·管装装。 《京学师上笔号》 आम (काम) में हे हैं \$4**7-848.** \$44. \$50. जान (पाद, वेदराशिका) ८३ 大师美-素内人 | 其之文" | 多公文" ज्ञान (स्वरूपस्त) \$ X ? \$09, 39X त्रीन (हिनाय परार्थ) \$0 208 आन चस र्जीष रण अनिसाग ∌8€ \$. X वीब गोस्वामी २६६,३१८,३९२ मासबोग देशकः ३६२, ३७० जीवजगत 220 मानवास ¥ शीवतस्त जागविशेष ३१४, ३६३ 19 कींबन्बसम्यात्म कामभाषित ४८,४९ १०८, २४२ **443**

ज्ञान सुषुष्ति	५२	(a	r)
ज्ञाना (शक्ति, षोडश)	२७७	डेङ्कलई शासा	३७२, ३७३
ज्ञानाधि २१	२, २ १ ३	(3	š)
ज्ञानात्मक	१२०	,	
ज्ञानामन्द	१४	डाकिनी	२७ १
झानी ९६, २७२, ३४	७, ३४८	(:	त)
क्तेय	२३४	तटस्थ दशा	१०९
ज्ञेथराशि २३	१९, २४०	तटस्थ प्रदेश	₹
ज्येष्टा (शक्ति)	२४३	वटस्थ मूमि	वर, ३२, ३६
ज्येष्ठा दीक्षा	२६५		४, ४, १८, ३६,
ज्योतिः २७, २८,		१२७,	१५०, १९६, २००
	४६, २७६		३३२, ३३८
		तटस्थस्वरूप (्जीवका) ३४८
ज्योनिः (प्रकृतिकला)			३५३
50 - ()	२७६	तण्डुलगीर (२	•
ज्योतिः स्वरूप (बह्म		तस्व	१, २९२
	२५६,३८०	तत्त्ववीज	२८१
उथोतिः स्वरूपा (शक्ति		तत्त्वबोध	રક્ રેદેવ
उ योतिये स	७१, ९ ४	तत्त्वातीतं	738
ज्योतिर्मण्डल	१०८	तस्वान्तर परि	णाम ११५
ज्योति र्भय	८९	तन्त्र	१८१
ज्योतिमंच (राज्य)	२२६	तन्त्रसत	३८४
ज्योतिर्मय पुरुष	२२	तन्त्रशास्त्र	र्द्र
उयोतिर्भय बहा .	३८०, ३८१	तपोस्टोक	२६९
ज्यातिमैंय महांसण्डल			२३
ज्यातिक ज ज्योतिक ज	२७:	•	т) १७२, २७९
क्यातालज्ञ स्वाला (प्रकृतिकला			.
द्रवास (अक्राप्तकर	1, 1, 1, 1, 1, 1		

kripin	A.5	न्त्रियुक्त देश, क्षेत्र, क्षेत्र,	¥1, 4 8,
MI TITAN	વ, ક્રાંથ		100, 30
Millian Marka		ंट्यानवर्षा (विद्या) ६७:	
नान्त्रक बोद्धाचार्य	484	विष्णानीतः । काम)	30F
मान्डिक वन्त्रीयज्ञान	चित्र <u>क</u>		X=, X\$
साम्बद्ध द्रायमा २०४ २८।	£. ₹45	gen.	5#6
सापनी स्रोत	720	r .	P, 88,
aind sand (aid vi	\$ 46		\$2\$
नामसिक्ष (जीव) ३४.१	3.4.A	बिनम्ब	74
	348	बिया य	369
mager (represent	96?	त्रियाद विभूति १४, ६०-	₹₹ , ६ १
मानम्ब (भानन्दान्सृति में) 264		७६
सारमस्य (युःखान् मूरि हैं)	2 M M	प्रियुग्धान्युर्ग २ ४४, २५७	. 356,
मासम्ब (स्माम)	*4.	700, 29°	४, २९५
मान (यम) १६०	, 7 47	lagat Roc-Rae	,
रिसंभाव ६	1,69	791	1, 794
निष्टम (विज्ञारङ्का)	¥ 0, 5	शिपुरा (द्रासप्ताविधासधी)	१३५ (
की यं ।	49.49	विषुरा (देवता, भक्षामन्त्र	
कुष्ट्रविका (सर्गा)	** *		4, 744
मुक्कांविधा (परमधीधनस्त्र)	Ę a	बिद्धानस्य	35 ct
पुरीय लीला	433	<u>चित्रमत्त्रमात्रा</u>	240
तुरीबादस्या ६१, ११६,	120,	भेष्टोययमोहम (५८)	875
728	5 \$ 5	व	
कृषि ३४, २४६,		दक्षिणार्थ (शरीर दा)	₹₹0
श्रिकोण २४६, २४८, २५१,	, 76%	नगडकारण्यथार्था (भुनि)	Ŋoo,
विक्रोणासक (धन्त्र)	३४२		\$? 5
क्रिकीमास्मक योगि	218	दर्भाष	795

(४२७)

द्वं (ए॰ कु॰)	२६१	दिक्पाल	62,68
दर्पण (म॰ कु॰)	२६१	दिक्पाल (मन्त्रारमक)	•
दर्शन (स० कु०)	२६१	दिन	२३१, २३२
दर्शन-आभास	035	'दिवाकर'	२८०
दल (धामकमल का)	४७-५०,	'दिवाकरदाम'	₹ <i>≒</i> ₹
•	२६१	दिग्य अष्टदल कमल	८३
दलसन्धि (धामकमल की	32 (f	दिच्य आकार	XC
दशमृतिंमयी (त्रिपुरा)	२६६	दिन्य जगत्	९८
दशाक्षरसन्त्र	338	दिञ्यज्ञान	१२
'दहर'	७६	दिन्यदेह	३१७
'दहर' (–ावद्या, बैदिक)	दिन्यभाव	२१९-२२१
दानव	३५३	दिव्यमण्डक	२६०, २७१
दामोदर	२६२	दिव्यङौङामय (घ	ाम) ६९
दार्शनक	२४७	दिग्य वृन्दावन ५	६, ८०, ३१०,
दार्शानक शास्त्र	४०		३७९
द्रास १०६, १	११०, ३१८	दिव्यसिंहासन	८३, ५४
दास (अवस्था)	१८२, ३८३	दिन्यसूरि	६८, १०९
दायगग	१२२	दि ग्य स्रोत	६५
दासं।	₹0 <i>¥</i>	दाक्षा ४	.इ, २९३, २९५
द्यास्य १०१, १०६, १	. ०९, २६१,	दीन (ए० कु०)	२९१
	३४९, ३७४		का) ३६८
दास्य (जीव का)	३्३	द्वीर्घतपाः	338
हास्य (मिक्ति) २९०,	२६१, ३१८	. <u>दुः</u> ख	११, १२, १८७
•	३२३	-	१२
दास्य (भक्तिरस)	₹ २		१८७, ३२९
दास्य (माव) १६६,	१७०, १७	३ दुर्गा	२७०, २७१
	१७ ७. १७	D / N	वता) ८५

		,	
in in inc	C4, VCV, 30;		÷ \$0
医果籽 國 计 在 至 2	हुँ भै द	ANALY.	
TA 1 27/19)			\$ cs
an zok	青 C 整	and a	70, P\$
	345	阿拉斯斯 森特	र ∓ र
4 7 7 7 7 7 7	it. The man	रंगांचीय	548
	- 35		£ 3
TOT (TITLE)	***	TRIPES S	39.7
ter sale)	9 cm, \$ 23	ANIM MIA	¥ 6 1
tie	70	व्याकामाव	# A '
र्शसर्दम (भगवान्	(ids)	देशांभमान	Uş
र् पष्टन्या	7.8.3	र्षे रख्	₹1.4 :
वेसकी २८५	a training areas	कुंख-गश्रम	·
के नक् षिभ्यंत	**************************************		280' 555' EAC!
*_		,	
, 9	* 3 0 x 3 7 4 3	THE NAT	दें ६०, इंश्रह
देवता ८५, १५४,	等聚材。 \$ 5.66。		2 萬 2
gant (men fr)		येवका (युक्ते)	7 ? •
Water Inches	*	रेवा धाम	to (e
भेवना (बदामन्द्र का)	1 7 7 7 7	द्वा 🗝 ५ , ३	74-79, 28, 290
पेथमा (योहि)	を 40 美	100, 10	4.4.4. 25.8.48\$
denia .	i y	(via)	ž ž L
रेवर्गमा	/s 2	N Jan	3#6
र्वे बन्होतः		(A (Faig)	
त्रेणीराज		रेग्ड्रा	y X.€
रेशकाल	40%	_	3 % %, 3 to 0
48 23. 29 49.	774 8	- प <i>भाग</i>	₹2€
	61, 69, 8°		२८८ .
		us In	२७८ 🚶
-	2 4 B	रपाड	41

The second secon

(४२९)	
हारपाछ (विष्णु) २६४ २५४, २४६, २४६, २६६ द्वारिका ५८, ८६, ३०५, ३७४ २६६, २८९, ३१०	
द्वैत द्वैतसाव ^{२८६} , २८८ घाम-भेद ^{३९६} , ३९० १२० घाणप (च्या १७३	,
ध्व धारा (काल की) १६,१७ विकास की) १६,१७ विकास की। १६,१७ धीरप्रशान्त (नायक) ३९४ धीरप्रशान्त (नायक) ३९४ धीरप्रशान्त (नायक) ३९४ धीरप्रशान्त (नायक) ३९४ धीरोद्धत (नायक) ३९४ धीरोद्धत (नायक) ३९४ धीरोद्धत (नायक) ३९४ धीरोद्धत (नायक) ३९४ धर्म धेनुकासुर २६२ धनुकासुर २६२	
धर्म (आवरण देवता) धर्म (जीव का) धर्म (जीव का) धर्म (पाद, वेद्सिक्ष का) धर्म (पाद, वेद्सिक्ष का) धर्म (पाद, वेद्सिक्ष का) धर्म (न्राव क्षेष का) धर्म भूतृह्यान धर्म भूतृह्यान धर्म भूतृह्यान धर्म भूतृह्यान १२० नगर रक्षक धर्म विशेष (स्वरूप शक्ति का) निव	
धर्मिभूत ज्ञान १२० नन्द ११४ धर्मी १२० नन्द १२, ३१७, ३७४ धाता (द्वारपाळ) २६० नन्दाळच २६२ धाम ३२, ४४, ४७, ४२, ४३, नन्दिधर २६२ ४६—६०, ६५,७१,७४,८२, नधुंतक वर्ण २४२ ८४—५७, ९९,१०१,१०४, तरदेह १७७ १२६,१४८,१६५,२४६, तरमाव १३२,२३३	

MAN THUS	1, %	海岸草門	X1. 23, 244
स <i>ं</i> ह	784	लाहायम ७९,	25, 29, tos,
e here:		* * * * * * * * *	??, P&3, 368
नर्मनका (आत)	3, 45 M.		ZEK
नवस मान	\$ 14.7° 7 15.8°	नारावण मृति	₹₹€, ≣≰४
सवर्षायम (विधय-स्वा	m) teo	सि.सादन्	948
नवरिष सामन	2 4 5	नि.इवास (भगः	ala #1) 500
नर्यान गांवा ।	201	निक्स क्टीर	₹\$
कारकशिती (मंदिकी)	24.8	विक्रुभर्तामा १	
माख	9,0	? : €, ? 60, ?	Xx* 5x2 649*
काट्यलीला	127	१६०, २३२,	देशह _, २३०, २ ८१
नाट्ययोगी	4/14	मिक् अवस	758
सार्	₹ >%	निक्षेप् तर्य	\$90
साद्याम	*14.19	निग्रह	XX
शम	4.8	निवस्ता वांत	, 328
MIN	P#4, 2/18	निष्य (पुरुष)	47
वाम ी नंन	å ¥ 5°,	inea (faux)	787
गामा	78.8	निस्य 'नाश्रय	१२५
HIMMINH	746	ांनाव उपासक	身合え
न(वायगात्र	३१८, ७१६	निष्य कम	748, 748
नामानराख (दम)	ž ig X	निष्य किन्द्रन	\$38
भाभास्त	7/8	in arity	२२५
नार्या	देवर	िस्य जनान्	इर, ६४, २०४
ALAR	इत्भ, देह	भिष्यज्ञागर्य	, १६०
माबिका	३०५, ३८४	निष्यत्रास	₹७४
मापिका रति	148	निम्बद्ध	€₹, ६ ४, ३९०
* પાર'	ષ્ટ	विस्वधाम १०	-84, 80% 846

१५०, ३	२१२, २८०, ३१३,	नित्यवृन्दावन	१२५, २६०-	२६२,
	३७८, ३८०, ३८६	२८९,	३०२, ३७८-	३८०,
नित्यन्तनत्व	३९५		३८२,	, ३८६
निस्यप्रिया	३०४, ३०४	नित्यवे कुण्ठ		६६
निस्यभक्तः	१६३, २६८, ३६४	नित्यसंसार	१२२, १२३,	१२५
नित्यभाव	· १२५	नित्यसंसारी		इ४्६
नित्यभू नि	३७३	निस्यसर्खा	१७४, १९६,	३०७,
नित्यभेद	५६			309
नित्यमण्डल	२१३, २७८	नित्यसिद्ध (कीछा)	२४८
नित्यमनुष्य	३७७, ३८०	नित्यसिद्ध अ	।।त्मज्ञान (जीव	ভ (কো
निस्यमिलन	\$8	नित्यसिद्ध र	नक्तः ३०१	¥35,
नित्यसुक	८५	निस्यसिद्ध भ	ा य १६३,१७)	૪, १७ ૫
नित्यस्कभार	इ २१८	निस्यसिद्ध स	वरूपदेह	१४
निन्यराज्य	१०, १३	निस्यसृष्टि		₹७₹
निष्यलीला १	२, १० <mark>,</mark> १४,३३,६७,	निस्य स्थिति		८२
१११,११	७-११९, १२२, १२३,	नित्या नन्द ि	बंग्रह	३८०
१२५, १ २	८-१३०, १३६, १३७,	नित्योदित	(रूप, अवस्था	() ६८
१३९,१४	४,१४०,१८०,१८४,	निद्ध्यास	न ३६	०, ३६१
१९७, १६	.=, २०१, २०६, २०९,	निद्धांभङ्ग ((जीव का)	१०
२ ३५, २२	६, २२९, २३२, २३३,	. निधि (न	ৰ)	२४९
२३६-२३	८, २४६-२४९, २५१	• निमित्त	२३	८, २४०
२४४, ३७	, २७४, २९८ , ३ <mark>१</mark> २	, निमित्त (व	बागन् तुक धर्म)	१५२
₹ १७, ३	३४, ३४३, ३६३,३८ <i>०</i>	८ निमित्त (व	ब्रारण) १ ५२, १	५३,१५७
			ोष	३६४
नित्यविरह	रस , २७ [:] · ३ [:]	४ निमेष		९०
नित्यविश्रा	म २५	२ निमेष (शक्तिका)	२९
निस्यविहा	रम्मि २५	० निम्बार्क	(बेध्णव)	३८१

		er pre-	
	¥ .25 \$	falding (2fg)	& R
• • • •	2×4, 3\$6	्रिय े प्र	२६०
[सम्रोगोतीर्हा <u>पाः।</u>	167	ोबान्ड इत	Pak
लिक्स (देशकर्य १३)	****	विश्वित्त केल्ल	3 8
भिर्म । काम साल ।	jr.	(अवस्था)	₹0€
(Real (Real)	7	निर्मिशेष (अपन) १६	c. 709
मिन ्य म	:/0	निर्वितेष (पान्या)	२७२
thanes (of the)	教式表	(ation (an) 70, c	58, 8 80
स्थितव (१४मीम)	۶ٍ۶	भिविद्यालय (स्वस्त्र)	₹ э .
¥	4×7, 4/2	निविदेश हमा । सम	ान की)
भिराधार (प्रमा)	150, 174	e .	o & .
विभागमा (विकासी	' समा १५४	* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	744
trass; parti	£0, 8'%	्ति, १५ करासां स्राप्तात	** * * * * * * * * * * * * * * * * * *
निराकाः विस्तर	** & #	fazlesta	388
ing nium cares	a till ann	[न व्हे अस्तु अस्त	?==
	£ 7.2	नियंदन(मीक) १३	Ce, 361
heise (ulu)	2 (4	familia nitei	१९४
विशासम्ब (सःगा)	48	(alva (an)	217
निर्माहा (यकिः)	り生き	विभव भाष गर्मा	6
विद्यापि चतिवस्य	388	incen (mai)	*
शिरी ध	588, 388	बिक्डास: वह	4 8
Mga (1111) 202	, \$20, 3Kt.	विकास (कर्म) ४६, ३६	(₹, ३६₽,
,	362		¥3¥
बिवुन (बदायका)	Rox	FACE IN THE	744
निर्मुण (विश्वामीय	लला) ४४	निष्हास सरायः पेया	350
शिगुण (समा)	₹	विध्यस (विश्वस्था	70
निर्मा (शांक)	928	निष्टिम (इना)	२५३

これの 多子 なんか サントをはんのなみと、過過を養を変なれる

(k{\xi})

^ .			
निष्क्रिय (बह्य)	१६	पतिभाव	३०५
निध्कय (शक्ति)	११८	マネギ	३७४
निष्किय (सत्ता)	7	पदार्थ (पाँच)	३७४, ३७५
निष्क्रिय (स्वरूप)	१०	पञ्च (आयुध)	८५
निष्दिय भाव	२५३	पञ्च (आवरण देवता)	,
निष्ठा ३०२;	३३०, ३३१	'पञ्चपुरावा' २६०,	
निस्त्रेंगुण्य लोक	२७६	२६६, २९६,	
निस्पन्द (क्वक्ति)	११८	पश्चवन	₹19 <i>5</i>
र्नालसस्वती	२७१	पद्मा (नित्यप्रिया)	•
नीची (देहकुक्ष)	780	पद्मा (पहहिंची)	२८३
नृत्य	શ્	पद्मा (सर्वी) ९६,	
- मृत्पिहानन्द	३७७	- 1 - 1 + 2 m y + 14	- 729
नेत्र (श्रद्धारकः)	788	पशासन	۶ <u>.</u> ۶۷۰
मैसिनिक (कर्म)	३६२	पद्मिनी (गोष्टी।	 २ न ४
नैमितिक भेद	५९	पद्मिनी (नायिका)	364
स्याम्बद्धा	३७०	पद्मिनी (माला)	
q		परश्रद्यभूता (शक्ति)	-
पक्षितीर्थ	કુશ	परकीया (नाधिका)	
पक्षिराज गरुह	30	प रत र व	३५८
पञ्चकला (प्रकृति की)	-	परतन्त्र।(अधिकारी)	४न
America (english dal)	२७५, २७७	परतन्त्रता (जोच की	:) ३३
पञ्चदश कलापूर्ण	१११, ११२	यर श्रमाता `	૧૩૯
पञ्चदर्शा (कला)	११२	परभाव	१४३
पद्मभूत	१६१, २७२	'परम' २७६, २७५	
पञ्चमवेद	२७४	परम अद्वैत तस्व	१३२
पद्धविध संसी	१७४	परम चेतन्य	१३०, २५६
पतअस्ति	१२०	परम ज्ञान	353
A 16 (24 8 1.14	110	47.4 464.4	, , , ,

(>33)

प्राथ्य स्थल में, हें हरे, रेड है, के तस	arm kangerie 668
\$ # \$	Chairman er
व्यक्तिका अस्तर वस्त वस्त	भागामद्शीत २३, ३९, ३७
ជន្ត. ប្តូង, ខិន្ង	to9, to2
gwhiai syd	वामाणमाथ १९. ११, ६६,
प्रस्ताक अप. ८१, १०९, २७१,	206, 206
智慧地。 母學 化甲基基	वरमान्समाक्षान्द्रात्र २२, २९
प्रसं पष् ७२, ११६, २६५, २७६	परसाम्सा १९, २०,२२, २६,२५,
atal Bea 10x, 53, 654, 685.	२८-३१, ३३, ३४, ५६, ६६,
\$164. \$165. \$100. \$165.	\$5, \$7, 95, 98, 808,
PPP, PUC, PRE, POC,	११०, २२७, ३१०, ३६२,
\$\$0, 254, 246, 9K0,	30%, 35c, 3% X
198, 394, 338	वस्या मानुम्ति २२, २६, २७, ६३
मन्त्रपुष्टार्ष ५४३, १५८	परमाद्वेम ५८७
mugk ang (n.e. 200) 501.	परमानस् १३,४६,१८%,६४६,
damana damana da	३५७
मसमस्य (८ भूप) 💛 ५९०	परमासम्भू लाभ र्व
समस्य (समबार्ज मा) ४४, ४३	परमा अनुस्ति ६३, १४२, १४३,
\$4.50	१८३, २०८, १५८
'कास वस्तु' ३७७, १७८	परमाभिक्त १४७, १६०, ४६२,
पनम वैकूण्ड ६५	344
परम भिव १९८, ३८३	परमार्थ तरत (महज) है०७
वरम ग्रेम्स २ ३२	परमा वान्ति २२८, २६५ ३६३
र्गहम १०१	परभेड्बर ५३, २२८,
परसर्तन (शीत्र) २७७	परिवसमें ११८, ११९, १२१, २२९
बस्मायु १९५	परक्षीम ५६, ६६, ६६-७१, ७३,
बरमास्त्रज्ञा 🗼 👯	७४ ७७. १६६. २६९

(४३४)

परा (नित्यप्रिया) ३०४ २४४, ३८२, ३८५ परा कुण्डलिनी २३३ पाखरात्र-सम्प्रदाय ३६६ पराक्कुश (भक्त) ३६५ पाचत्रय ६१ परापर विसर्ग ११८, ११८ पादसेवन (भिक्त) २९० परा सित १९८, ३१० पादसेवा (भिक्त) ३१८, ३१९ परा सुक्ति १६८, ३६२ पादोदक २६० परा-समा-कामबीज (त्रितन्व) २८१ पारमार्थिक दृष्टि १४, ११५, ११६, ५८७ परा सिक्त १९१, ११२, १३७, पारिजात २६४ परा सिक्त ११७, १२१, २१८, पार्थक्य (जातिगत) १५५ परा सिक्त ११७, १२१, २१८, पार्थक्य (जातिगत) १५५ परिकर २६८, ३४१ पार्थिव अकार ५८ परिकर २६८, ३४१ पार्थिव अकार ५८ परिकर २६८, ३४१ पार्थिव अकार ५८ परिक्रिन वर्ग २४६, २४८, पार्थव सिक्त २१३ परिक्रिन सर्ग २४६ पार्थव सक्त २१३ परिक्रिन ११, ४३, ११७, १४१, पार्विव रूदावन ८८ परिक्रिन ११, ४३, ११०, १४१, पार्विव रूदावन ८८ परिक्षममल (अणु) ५३ पार्यविक लीला २२१ परिक्रित २७३, ३१६ पिता १२२ परिक्र २०३, ३१६ विव ४०, ७५, ७७, ७८, ६९, ६९, १६६ ६वि ३२२, ३३३	परश्र्न्यसयी धारणा	२७ २	पशुभाव ४२, २०२,	२१९, २२०,
पराक्कर (भक्त) ३६५ पात्रत्रय ६१ परापर विसर्ग ११८, ११२ पादसेवन (भिक्त) २९० परा मिक्त १९८, ३१० पादसेवन (भिक्त) ३१८, ३१६ परा सुक्ति ११२, ७३, ३६२ पादोदक २६० परा-सा-कामबीज (त्रितन्व) २८१ पारमार्थिक दृष्टि ४४, ११५, ११६, ५८७ परावस्ण ३५८, ३५६ पार्थक्य २८६, २८७ परावस्था १११, ११२, १३७, पार्रावात १६४ परावस्था १११, ११२, १३७, पार्रावात १६४ परावस्था ११९, ११२, १३७, पार्रावात १६४ परावस्था ११७, १२१, २१८, पार्थक्य (जातिगत) १५५ पराकर ११७, १२१, २१८, पार्थक्य (जातिगत) १५५ परिकर हर्गा २७० पार्थक्य (जातिगत) १५५ परिकर हर्गा २७० पार्थक्य (जातिगत) १५५ परिकर वर्ग २६८, ३४१ पार्थिव कृत्दावन ८८ परिकर वर्ग २४८ गार्थिव कृत्दावन ८८ परिकर वर्ग २४८, ३४१ पार्थिव कृत्दावन ८८ परिकर वर्ग ११, ४३, ११७, १५१, पार्थिव कृत्दावन ८८ परिक्र-नतादोष १ पार्थद २५९, २९८ परिक्र-नतादोष १ पार्थद भक्त २१३ परिक्र-नतादोष १ पार्थद भक्त २१३ परिक्र-नतादोष १ पार्थविक क्लीका २२१ परिक्र-नतादोष १४२, २५४ पार्थविक क्लीका २२१	परा (निष्यप्रिया)	३०४	-	
परापर विसर्ग ११८, ११२ पादसेवन (भिक्त) २९० परा सिवत १९८, ३१० पादसेवा (भिक्त) ३१८, ३१६ परा सिवत १९८, ३१० पादोदक २६० परा-समा-कामवीज (जितन्व) २८१ पारमार्थिक दृष्टि ४४,११५, ११६, परावस्ण ३५८, ३५६ पार्थक्य २८६, २८७ परावस्था १११,११२,१३७, पारिजात १६४ परा शक्ति ११७, १२१, २१८, पार्थक्य (जातिगत) १५५ परा शक्ति ११०, १२१, २१८, पार्थक्य (जातिगत) १५५ परिकर वर्ग २७० पार्थक्य (जातिगत) १५५ परिकर वर्ग २७० पार्थक्य (जातिगत) १५५ परिकर वर्ग २६८, ३४१ पार्थिव आकार ५८ परिकर वर्ग २६८, ३४१ पार्थिव आकार ५८ परिकर वर्ग २४८, ३४१ पार्थिव सक्ति २१९, २९८ परिक्रन्ततादोष १ पार्थिव सक्ति २१९, २९८ परिक्रन्ततादोष १ पार्थिव सक्ति २१३ परिक्रमक्ति १४१, १६९, १६१, पार्शिका (नित्यप्रिया) २०४ परिक्रमक्ति (अणु) ५३ पार्थ्यपत्योग २६४ परिक्रमक्ति १४२, २५४ पार्थ्यपत्योग २६४ परिक्रमक्ति २७३, ३१६ पिता १२२ परोक्ष स्वि २०३, ३६१ विष्ठ ४०, ७५, ७७, ७८, ६९, वर्थक्ष स्वि ३२२, ३३३ परोक्ष स्वि ३२२, ३३३	परा कुण्डलिनी	२३३	पाञ्चरात्र-सम्प्रदाय	३ ६६
परा सक्ति १९८, ३१० पादसेवा (भिक्त) ३१८, ३१६ परा सुक्ति , ४२, ७३, ३६२ पादोदक २६० परा-स्मा-कामबीज (त्रितन्त) २८१ पारमार्थिक दृष्टि ४४,११५, ११६, परावस्णा ३५८, ३५६ र८७ परावस्था १११,११२,१३७, पारिजात २६४ परावस्था १११,११२,१३७, पार्थक्य (जातिगत) १५५ परा द्राक्ति ११७,१२१,२१८, पार्थक्य (जातिगत) १५५ परा द्राक्ति ११७,१२१,२१८, पार्थक्य (जातिगत) १५५ परिकर २६८,३४१ पार्थक्य (वैयक्तिक) १११ परिकर २६८,३४१ पार्थक्य (वैयक्तिक) ११९ परिकर २६८,३४१ पार्थक्य (वैयक्तिक) ११९ परिकर २६८,३४१ पार्थक्य (वैयक्तिक) ११९ परिकर २१३ पार्थक्य (द्राक्तिक) ११९ परिकर १६८,३४१ पार्थक्य (व्यक्तिक) ११९ परिकर वर्ग १४६,३१९ पार्थक्य (व्यक्तिका) ३०४ परिकर वर्ग १४३,१९७,१११, पार्लिक लीला २२१ परिकर वर्ग १४२,२५४ पाञ्चपतयोग २६४ परिकरममल (लगु) ५३ पाञ्चपतयोग २६४ परिकरममल (लगु) ५३ पाञ्चपतयोग २६४ परिकरम २७३,३१६ पिता १२२ परिक्र २७३,३१६ पिता १२२ परिक्र ३६०,३६१ विव्य ४०,७५,७७,७८,६९, परिक्र ३३२,३३३ २६५	पराङ्कुश (भक्त)	इ ६ ५	पात्रत्रय	६१
परा सुक्ति , ४२, ७३, ३६२ पादौदक २६० परा-रमा-कामबीज (त्रितच्व) २८१ पारमार्थिक दृष्टि ४४,११५, ११६, परावरण ३५८, ३५६ २८७ परावस्था १११,११२,१३७, पारिजात २६४ १६० पार्थक्य २८६, २८७ परा द्राक्ति १६७,१२१,२१८, पार्थक्य (जातिगत) १५५ परा द्राक्ति १६७,१२१,२१८, पार्थक्य (जातिगत) १५५ परिकर दुर्गा २७० पार्थक्य (जेयिक्तिक) १५६ परिकर वर्गा २७० पार्थक्य (जेयिक्तिक) १५६ परिकर वर्गा २४६ पार्थिव अकार ५८ परिकर वर्गा २४६, ३४१ पार्थिव अकार ५८ परिकर वर्गा २४२, २४१ पार्थिव अकार १८३ परिकर वर्गा १६७, १६४, पार्थिव अकार १८३ परिकर वर्गा १६५, १४१, पार्थिव अकार १८३ परिकर वर्गा १६५, १४१, पार्थिव अकार १८३ परिकर वर्गा १६५, १४१, पार्थिव क्लेखा २२१ परिकर वर्गा १६५, १४१ पार्थिव क्लेखा २२१ परिकर वर्गा १४२, २५४ पार्थिव क्लेखा २२१ परिकर वर्गा १४२, २५४ पार्थिव क्लेखा २२१ परिकर वर्गा १४२, २५४ पार्थिव क्लेखा २२१ परिकर वर्गा १६६, ३३६ पिता (जन्द) ३६७ परिकर वर्गा ३६०, ३६१ पिता (जन्द) ३६७ परिकर वर्गा ३६०, ३६१ पिता (जन्द) ३६७ परिकर वर्गा १६५, ३३२, ३३३ परिकर वर्गा १६५, ३६२ पिता (जन्द) ३६०, ६६९, १६६४ पार्थक्य ६वि ३३२, ३३३	परापर विसर्ग	११८, ११३	पादसेवन (भक्ति)	२९०
परा-रमा-कामबीज (जितस्व) २८१ पारमाधिक दृष्टि ५४,११५,११६, १८७ परावस्था १६१,११२,१३७, पारिजात १६४ पश्चिम्य १६९,१११,१११, ११८, पार्थक्य २८६,२८७ परा द्रास्ति १६७,१२१,२१८, पार्थक्य (जातिगत) १५५ परा द्रास्ति १६७,१२१,२१८, पार्थक्य (जातिगत) १५५ परिकर दर्गा २७० पार्थक्य (जैयक्तिक) १८८ परिकर वर्गा २७० पार्थक्य (जैयक्तिक) १८८ परिकर वर्गा २४६ पार्थिव कृत्दावन ८८ परिचर्या ३३२,३४१ पार्थव कृत्दावन ८८ परिचर्या ३३२,३४१ पार्थव कृत्दावन ८८ परिचर्या १६६,१९८ पार्थव कृत्दावन ८८ परिचर्या १६६,१९८ पार्थिक कृत्दावन ८८ परिचर्या १६६,१९८ पार्थिक कृत्दावन ८८ परिचर्या १६६,१९८ पार्थिक कृत्दावन ८८ परिचर्याम १६६,१९८ पार्थिक कृत्दावन १६९ परिपक्षम सक्त (अणु) ५३ पार्थाविक कृत्दावन १६९ परिपक्षम सक्त (अणु) ५३ पार्थाविक कृत्दावन १६९ परिपक्षम सक्त (अणु) ५३ पार्थाविक कृत्दावन १६९ पर्थाव्यवस स्था १६६ पर्याद्धा १६६ पर्याद्धा १६६ पर्याद्धा १६६ पर्याद्धा ३६६ पर्याद्धा ३६६ पर्याद्धा ३६६ पर्याद्धा ३६६ पर्याद्धा ३६६ पर्याद्धा ३६६ पर्याद्धा ३६०,३६६ पर्याद्धा ३६०,७५,७७,७८,६९, १६९ पर्याद्धा ६चि ३६२,३६३ २६६ पर्याद्धा ६चि ३६२,३६३ ३६६ पर्याद्धा ६चि ३६२,३६३ ३६६ पर्याद्धा ६चि ३६२,३६३ १६५ पर्याद्धा ६चि ३६४,७५४ १६५ पर्याद्धा ६चि ३६२,३६३ १६५ पर्याद्धा ६चि ३६२,३६३ १६५ पर्याद्धा ६चि ३६४,७५४ १६५ पर्याद्धा ६चि ३६४,३६४ पर्याद्धा ६च ४५५४,१६५ पर्याद्धा ६च ४५,१६५ १६५ १६५ १६५ १६५ १६५ १६५ १६५ १६५ १६५	परा मित	१९८, ३१०	पादसेवा (भक्ति)	३१८, ३१६
परावरण ३५८, ३५६ पारिजात २६४ १६० पार्थक्य १८६, १८७ पार्थक्य २८६, २८७ परा द्वाक्ति १६७, १२१, २१८, पार्थक्य (जातिगत) १५५ परा द्वाक्ति १६७, १२१, २१८, पार्थक्य (जातिगत) १५५ परा द्वाक्ति हुर्गा २७० पार्थक्य (ज्वेयाक्तिक) १५६ परिकर वर्ग २६८, ३४१ पार्थिव आकार ५८ परिकर वर्ग २४६ पार्थिव अकार ५८ परिकर वर्ग २४६ पार्थिव कृत्दावन ८८ परिचर्या ३३२, ३४१ पार्थद २६९, २९८ परिचर्या १३२, ३४१ पार्थद २६९, २९८ परिचर्या १८, ४३, ११७, १५१, पार्शिका (जिल्यप्रिया) ३०४ परिचर्यक्रम १८३, २६६, ३१५ पार्शिक लोला २२१ परिचर्यक्रम १८२, २५४, २३३, २६५, ३१५ पार्शिक लोला २२१ परिचर्यक्रम १६५, २५४ पार्श्यक्रम २७३, ३१६ पार्थ पर्शिक्त २०६ पर्गिक्ष ज्ञान १६६, ३६६ पिता (जन्द) ३१७ परिवर्य प्राचन १६६ पर्गिक्ष ज्ञान १६६, ३६१ विवर्य ४०, ७५, ७७, ७८, ६९, पर्गिक्ष रुचि ३३२, ३३३ २६६ परिवर्य परिवर्य रुप्य परिवर्य १६६ विवर्य ४०, ७५, ७७, ७८, ६९, पर्गिक्ष रुचि ३३२, ३३३ २६६ विवर्य ४०, ७५, ७७, ७८, ६९, पर्गिक्ष रुचि ३२२, ३३३	परा सुनिक , ५,5	२, ७३, ३६२	पादोदक	380
परावस्था १११,११२,१३७, पारिज्ञात १६४ १६० पार्थक्य २८६,२८७ परा शक्ति ११७,१२१,२१८, पार्थक्य (जातिगत) १५५ परा शक्ति हुर्गा २७० पार्थक्य (वैयक्तिक) १५६ परिकर २६८,३४१ पार्थिव आकार ५८ परिकर वर्ग २६८,३४१ पार्थिव आकार ५८ परिकर वर्ग २४६ पार्थिव श्रुन्दावन ८८ परिचर्या ३३२,३४१ पार्थिव श्रुन्दावन ८८ परिचर्या ३३२,३४१ पार्थिव श्रुन्दावन ८८ परिचर्या १११,४३,११७,१६१, पार्शिका (नित्यप्रिया) ३०४ परिचर्या ११९,४३,११७,१६१, पार्शिका (नित्यप्रिया) २०४ १५२,२२६,२३३,२६६,३१५ पाञ्चपत्योग २६४ परिचर्यात्रमा २६२,२५४ पाञ्चपत्योग २६४ पर्शिक्त २७३,३१६ पाता १२२ पर्शिक्त ३०६ पिता (नन्द) ३१७ परीक्ष ज्ञान , ३६०,३६१ विष्ड ४०,७५,७७,७८,६९, परीक्ष ज्ञान , ३६२,३३३ २६५ पर्शिक्ष रुचे ३२२,३३३	परा-स्मा-कामबीज (त्रेतस्व) २८१	पारमार्थिक दृष्टि ५४,	११५, ११६,
१६० पार्थक्य २८६, २८७ परा शक्ति ११७, १२१, २१८, पार्थक्य (जातिगत) १५५ परा शक्ति हुर्गा २७० पार्थक्य (जैयक्तिक) १५५ परिकर २६८, ३४१ पार्थिव आकार ५८ परिकर वर्ग २६८, ३४१ पार्थिव शक्तार ५८ परिचर्या ३३२, ३४१ पार्थव वृत्दावन ८८ परिचर्या ३३२, ३४१ पार्थद २५९, २९८ परिचर्या १ पार्थद मक्त २१३ परिवर्या १ पार्थद मक्त २१३ परिवर्या ११५, ४३, ११७, १६१, पार्शिवक छीछा २२१ परिप्राचिक्यमळ (अणु) ५३ पाश्चपतयोग २६४ परिप्राचिक्यमळ (अणु) ५३ पाश्चपतयोग २६४ परिप्राचिक्यमळ (अणु) ५३ पाश्चपतयोग २६६ परिप्राचिक्यमळ (अणु) १३ पाश्चपतयोग १६६ परिप्राचिक्यमळ (अणु) १३०, ३१६ पिता १२२ परिवर्या ३६०, ३६१ विष्ठ ४०, ७५, ७७, ७८, ६९, वर्गेक्ष सचि ३३२, ३३३ पर्गेक्ष सचि ३३२, ३३३	परावर्ण	३५८, ३५६		
परा शक्ति ११७, १२१, २१८, पार्धक्य (जातिगत) १५५ परा शक्ति हुर्गा २७० पार्धक्य (वैयक्तिक) १६६ परिकर २६८, ३४१ पार्थिव आकार ५८ परिकर वर्ग २४६ पार्थिव शत्तुवन ८८ परिचर्या ३३२, ३४१ पार्थव शत्तुवन ८८ परिचर्या ३३२, ३४१ पार्थव शत्तुवन ८८ परिचर्या १ पार्थव मक २१३ परिणाम ४१, ४३, ११७, १६१, पार्शिवक छीछा २२१ परिपक्षमाल (अणु) ५३ पाश्चिक छीछा २२१ परिपक्षमाल १५२, २५४ पाश्चिक छीछा २२१ परिपक्षमाल १५२, २५४ पाश्चिक छीछा २२१ परिपक्षमाल १५२, ३६६ विष्ठ ४०, ७५, ७७, ७८, ६९, परिष्ठ ६चि ३३२, ३३३ परिपक्षमाल ७७	पराबस्था १११	,११२,१३७,		२६४
परा शक्ति हुर्गा २७० पाधेक्य (वैयक्तिक) १४४ परिकर २६८, ३४१ पाधिव आकार ५८ परिकर वर्ग २४६ पाधिव वृन्दावन ८८ परिचर्या ३३२, ३४१ पार्षद २४९, २९८ परिचर्या १ पार्षद मक्त २१३ परिणाम ४१, ४३, ११७, १४१, पात्रिका (निन्यप्रिया) ३०४ १५२, २२४, २३३, २६४, ३१५ पाश्रविक क्लीका २२१ परिषयमक (अणु) ५३ पाश्रपतयोग २६४ परिष्यमक (अणु) ५३ पाश्रपतयोग २६४ परिष्यम २७३, ३१६ पिता १२२ परिक्ष चान २७३, ३१६ पिता १२२ परीक्ष चान १३६०, ३६१ विष्य ४०, ७५, ७७, ७८, ६९, परीक्ष स्थि ३३२, ३३३ परीक्ष स्थि ३३२, ३३३		• •	पार्थेक्य	२८६, २८७
परिकर २६८, ३४१ पार्थिव आकार ५८ परिकर वर्ग २४६ पार्थिव वृत्दावन ८८ परिचर्या ३३२, ३४१ पार्षद २४९, २९८ परिच्छिन्नतारोष १ पार्षद भक्त २१३ परिव्छन्नतारोष १ पार्षद भक्त २१३ परिव्यक्षमा ४१, ४३, ११७, १४१, पार्शिवक कीका २२१ परिव्यक्षमा १४२, ३१५ पार्शिवक कीका २२१ परिव्यक्षमा १४२, २५४ पार्श्विक कीका २२१ परिव्यक्षमा १४२, ३३३ परिव्यक्षमा १४२, ३३३ परिव्यक्षमा १४५ १४९ पिण्डामिमान ७७	षराक्षकि ११७	, १२१, २१८,	पार्थक्य (जातिगत)	१९५५
पश्चिमं २४६ पार्थिय वृत्दावन ८८ पश्चिमं ३३२,३४१ पार्षद २४९,२९८ परिचिक्रन्ततादोष १ पार्षद मक्त २१३ पिनणाम ४१,४३,११७,१४१, पात्रिका (नित्यप्रिया) ३०४ १५२,२२४,२३३,२६४,३१५ पात्रिक लीला २२१ पिनप्रियममल (अणु) ५३ पात्रुपतयोग २६४ परिप्रावस्था २४२,२५४ पात्रुपतयोग २६६ पर्शक्षित् २७३,३१६ पिता १२२ पर्शक्ष ज्ञान १६६०,३६१ पिता १२२ पर्शक्ष ज्ञान १६६०,३६१ पिता १२२ पर्शक्ष रूच ३३२,३३३	पराशक्ति दुर्गा	२७०	पार्थक्य (वैयक्तिक)	१५५
पश्चिमी ३३२, ३४१ पार्षद २४९, २९८ परिच्छिन्ततादोष १ पार्षद मक २१३ परिच्छिन्ततादोष १ पार्षद मक २१३ परिच्छाम ४१, ४३, ११७, १४१, पार्शिका (नित्यिप्रया) ३०४ १५२, २२४, २३३, २६४, ३१५ पार्शिकक लीला २२१ परिप्कामल (अणु) ५३ पाञ्चपतसीमा २६४ परिष्काम २५२, २५४ पाञ्चपतसीमा २६६ परिष्काम २७३, ३१६ पिता १२२ परिका ३०६ पिता १२२ परिका चान १६६०, ३६१ विग्रह ४०, ७५, ७७, ७८, ६९, परीक्ष स्थि ३३२, ३३३ परीक्ष स्थि ३३२, ३३३	परिकर	२६८, ३४१	पार्थिव आकार	५८
परिच्छिन्ततारोप १ पाषद सक २१३ परिणाम ४१, ४३, ११७, १४१, पात्रिका (नित्यप्रिया) ३०४ १५२, २२४, २३३, २६४, ३१५ पाश्चिक कीका २२१ परिप्कचमल (अणु) ५३ पाशुपतयीमा २६४ परिप्कचमल (अणु) ५३ पाशुपतयीमा २६४ परिप्कचमल (अणु) ५३ पाशुपतयीमा २६४ परिप्कचमल १७३, ३१६ पिता १२२ परिश्च परिष्कच २७३, ३१६ पिता १२२ परिश्च ज्ञान , ३६०, ३६१ विषड ४०, ७५, ७७, ७८, ६९, परीक्ष ह्यान , ३३२, ३३३ पश्चकम २९५ पिण्डामिमान ७७	परिकर चर्ग	२४६	पार्थिव बृत्दाव न	66
पश्चिम ४१, ४३, ११७, १४१, पात्रिका (नित्यप्रिया) ३०४ १५२, २२४, २३३, २६४, ३१५ पाश्चिक छोछा २२१ पश्चिक्षमण (अणु) ५३ पाञ्चपतयोग २६४ पश्चिक्षमण २५२, २५४ पाञ्चपतसाधना २६६ पश्चिक्ष २७३, ३१६ पिता १२२ पश्चिम २७३, ३१६ पिता १२२ पश्चिम इन्न १६६०, ३६१ विष्ड ४०, ७५, ७७, ७८, ६९, पश्चक्ष ६चि ३३२, ३३३ पञ्चकम २९५ पिण्डामिमान ७७	पश्चियी	३३२, ३४१	पार्षद	२४९, २९८
१५२, २२४, २३३, २६४, ३१५ पाश्चिक छीछा २२१ पश्चिक्समल (अणु) ५३ पाशुपतयोग २६४ पश्चिक्समल (अणु) ५३ पाशुपतयोग २६४ पश्चिक्समल २५२, २५४ पाशुपतसाधना २६६ पश्चिक्स २७३, ३१६ पिता १२२ पश्चिम २७३, ३१६ पिता १२२ पश्चिम ज्ञान , ३६०, ३६१ विण्ड ४०, ७५, ७७, ७८, ६९, पश्चिक्समल २९५ पिण्डामिमान ७७	परिचिक्रन्नतारोष	શ	पार्षद भक्त	२१३
पश्चिममाल (अणु) ५३ पाञ्चपतयोग २६४ पश्चिम् विश्व १५२, २५४ पाञ्चपतसाधना २६६ पश्चिम् २७३, ३१६ पिता १२२ पश्चिम ज्ञान , ३६०, ३६१ विषड ४०, ७५, ७७, ७८, ६९, पश्चिम स्विं ३३२, ३३३ २६६ पिण्डामिमान ७७	पतिणाम ४१, ४३	३, ११७, १५१,	पात्रिंका (नित्यप्रिय	π) <i>∮</i> 08
परिपूर्णावस्था २५२, २५४ पाञ्चपतसाधना २६६ पर्शक्षित् २७३, ३१६ पिता १२२ पराँदा ३०६ पिता (नन्द) ३१७ परोक्ष ज्ञान , ३६०, ३६१ विण्ड ४०, ७५, ७७, ७८, ६९, वरोक्ष रुचि ३३२, ३३३ पञ्चकर्म २९५ पिण्डामिमान ७७	१५२, २२४, २३	३, २६५, ३१५	पाशविक लीखा	२ २१
पर्राक्षित् २७३, ३१६ पिता १२२ परोडा ३०६ पिता (नन्द) ३१७ परोक्ष ज्ञान , ३६०, ३६१ विषड ४०, ७५, ७७, ७८, ६९, परोक्ष रुचि ३३२, ३३३ ३०६ पशुकर्म २९५ पिण्डामिमान ७७)	पाञ्चपतयोग	788
परादा ३०६ विता (नन्द) ३१७ परोक्ष ज्ञान , ३६०,३६१ विण्ड ४०,७५,७७,७८,६९, परोक्ष रुचि ३३२,३३३ ३६६ पशुकर्म २९५ विण्डामिमान ७७	वरिपूर्णावस्था	२४२, २५४	पाञ्चपतसाधना	78६
परोक्ष ज्ञान , ३६०, ३६१ विण्ड ४०, ७५, ७७, ७८, ६९, परोक्ष रुचि ३३२, ३३३ ३६६ पशुकर्म २९५ विण्डामिमान ७७	परीक्षित्	२७३, ३१६	पिता	१२२
परोक्ष रुचि ३३२, ३३३ ३६६ पशुकर्म २९५ पिण्डामिमान ७७	पराजा	3 o F	पिता (नन्द)	३१७
पराक्ष राच २२५, २२५ पशुक्सं २९५ विण्डासिमान ७७	परोक्ष ज्ञान ,	३६०, ३६१	विषड ४०, ७५,	,१३,১৩,৬৩
वशुक्स ५५५ (जीव) ७४ (७५	परोक्ष रुचि	३३२, ३३	₹	३६६
553 ਗਿਆਪਿਸਤੀ (ਕੀਰ <i>\ 191</i> 191	यशुक्रमं	२९'		৬ ৬
		२२	३ पिण्डाभिमानी (्रजीव) ७४, ७७

प्रध्वी ७७, ७८, २६७ का) पौगण्ड (विग्रह ध्यान) ३०० प्रकृति दर्शन पौराणिक साहित्य र६६, ३६६ प्रकृति साव ३१७, ३८६, ३८७ पौरुष (जीवका) ३६६ वैश्वमामी £3 प्रकटलीला . २९८, ३१० प्रकट स्वरूप (भगवान् का) ३९३ प्रचण्ड (द्वारपाल) प्रकाश २६-२८, ५८, ४१, ६६, प्रझा प्रकाश (शक्ति का) १२४ ۶ प्रकाश (सत्ता के) 983 प्रकाश तस्व 38 प्रकाश स्वरूप प्रकृति १७, २० २३, ३१, ३२, इइ, ४१, ४२, ५५, ६६, ७३, be, ∠₹, १०=, १०€, १२८, १३६, १४६, १४०, १६३,१८०-१८२, २०२, २०७, २०८,२१३. २२२, २२३, २४१, २४३, २४१, २५९: २७४-२७३, २८२, २८४ ३७७, ३८१, ३८३, ३८६, ३८७ प्रकृति (जीव की) ६, ६, १३, १४ २६३ प्रकृति (सालह) प्रकृति अङ्ग (,शरीर का) ३५० प्रकृतिगत आंनन्द (जीव का) १२ प्रकृतिगत भेद (जीव का) ३३५ प्रकृतिगत वैचित्रय (भक्त भगवान्

THE PARTY OF STREET, S

意

Ĕ,

प्रकृतियन्त्र 38 प्रकृतिविगहित (सुपुरि) १४३ प्रकृतिसञ्ज ३५३,३८४ ८१,२६० Źβ ११२, १४१, १४२ प्रणय १३८, १६४, १७४, १७६, ३०२, ३०३, ३२४ ६१, ८९, २७५ সদাব 268 प्रणव बहा ३६८, ३७५ प्रतिवन्धक १६, ६६, १२७, प्रतिबिरूव १५४, २२५, ३५६ प्रतिबिम्ब (भानाभास) ३२७, ३२८ प्रतिबिग्व (हलादिनी शक्ति का) ३५२ प्रतिविग्व-हीन बिग्ब 266 प्रतियोगी (भाव का) १५६. प्रत्याहरण (शक्ति का) 34 283.288 प्रत्याहार 284 प्रथस पुरुष प्रसुमन ८४, २५९ प्रद्युम्न (न्यृह) प्रधान (भक्ति रस) 378

३२२

३⊏३

(285)

· 数数数		द्रायाम (स्वयम् सा)	33a
ME & 400 (1) 4 1 -400 (1) 4 1 1 1		अवन साप (जांका का)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	22 4 7 10 7 4 5 THE STATE OF TH	* (
\$\$\$\$\$ \$		表情 50mm 7 使 1 特別 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	\$ ~ 4	असार । याभ का	4 ¢
manin (anta)		अलाक (विसंक) का	732
प्रयोभ १६४, १६६,	₹E¢.	, ·	\$4, 84
\$ \$6. TM	- 838	व्यास्य (सान्स्यम) १४	T, 888
क्षवीं जन्मी ग	708	वसुम भाव	\$ C,
14 P- 215 \$	348	वर्षस भौत्रधाकार (सामः)	२२८
यभा (शर्कः, चेत्रा)	3.3	推進時間 中毒果、毒素	९. ११२
	# * 4 0	वासन्य (क्षण्या मा)	340
• •	7 3 4	प्राष्ट्रत काम 👯	3° 35A
	318	贯[李]年 四字年	9019
	20	मासम बेहा करें, २१६, २१	10, 30,3
व्यक्त १३७,१४४.	844	克尼斯里福 拉	3.23
	4 £.20	niku usim	数层
	37	alou sia	赵
मताग (स + कृ ०)	794	ulğın mili	80
प्रवासक (अवस्था) १२६		arking isut	१०१
209. 187-3EX		बार्ग्यक ब्रह्म १३, '	81, 44.
'सबाह' (सार्थ) = ४१,			५, ३१२
,	349	प्राकृतिक देवविद्याप	२२४
त्रवाद-पुष्टिमन्तिः ३४०		ब्राङ्कांतक निगम	१२३
मबाइ-स्टि	# K f	प्राकृतिक रिण्ड	₹३
प्रकृति (कर्म में)	\$? u ,	#- #K	ં ધ્
प्रशास्त्र आन्त्र	4.5	प्राकृतिक सम्बग्न	५१, ९४
प्रशासा कृष्टम्स	70	nisha nis	१ ५

この いっち ない 本語のをはるといる 解放性療養を入れてい

(४३९)

प्राचीन (सोपी) ३०४	
	३९२, ३६६
* 10	प्रेम (८४ प्रकार का) २८६
26	प्रेम (सूक्ष्मकुक्ष) २९०
माण-कुण्डलिनी ११८	भेम काखिन्दी २८३
भाणसूमि ११८	Programme
प्राणसंबी १७४, ३०४,	
३०७, ३०⊏	77 -
प्रातिकृल्यत्याम ३६७	
प्रापञ्चिक भूमि ५७	१२९, १३८, १७३, १७८,
भारत्य ३६८, ३७a	२४५, २४७, २७४, २८२,
प्रारब्ध-भोग ३६९, ३७०	२८९, २९०, २९१, ३०२,
श्रियनमंसखा १२२	३१३, ३२०, ३२३, ३२७,
	३३०, ३३१, ३३४, ३९०,
, \-	३९२, २६४
प्रियसम्बी ८९, १७४, ३०७	'येममक्ति-ब्रह्मगीता' २८२
प्रिया (सर्खा) २८९	प्रेमभाव ३१३
प्रि ावती (सर्खी) २८३	प्रेमरस २७८
प्रियावासमवन (भा० कु०) २९१	प्रेमरसानन्द्रमय (अवस्था) २७३
प्रांति ९, २९०, २०६, ३९६	प्रमराग ३८५
प्रेञ्जरू १६१	प्रेमलेक्षणा भक्ति ३२९
क्रेम २४, २४, १२८, १३८, १६४	भेमलोला २७९
१७४,१७८,१७९,२१६,२२२	प्रेमवायु ३७९
२४५, २४७, २६३, ३१३,	प्रेमशच्या (षट्कोण) २८३
३२०, ३२२, २२४, ३२५,	प्रेम-षोडशी २८२
३२६, ३३०,३३१, ३३३,	प्रेंस सरोवर (देह में) ३८०
इँ३४, ३३६-३३८, ३४१,	प्रेम साधना ३८७
३६१, ३६२, ३८२, ३८४,	प्रेमानन्द २५९
३८५, ३८६, ३८८, ३९०,	'प्रेमाश्रय' ३६७

_		~	
r. Ma	· ***	THE RIE	ૄ ૬ પ
Friend & C	龙卷	वासभ्द्र कोव्य	३५३
inclusion .	, 4 A.M.	दक्षाक्ष साम्रम (माल्स का	162
25.6. 通知	**	क्रिक्ष महाया	***
* **,		संजित्या बाला १०, ईर	, 3¢%,
17.9	4 6 3	इस्ट्र, हर	S' 286
集庆 村州	黄红 。	वार्यसभावा	२२
क्षत्र सं गत		ukanaan.	XX
	, : y i	यांक्ष्यंत्र (मान)	9 0
ART#15 AT	₩ o s	वांत्रम्य (वांक्)	35,78
स्वा-मान (बपायों मे)	444	division states	36
5		बहिसुस प्रकृति	É
वर्षार मामान	30.8	शंहसूं म भाव	¥
White grant	4188	被答·就	२८६
## 74# 56" FE		,相脑争识。	828
	\$ 0 ⊀	#1801jdin	२६२
THE PARTY STATE OF THE PARTY STATE PARTY S	* * 4	auta (jankeala)	200
क्षण (लडाइन चुन) बाव्येक	D ★ ##	祖[宋禄禄] 故[२६२
वस्त्रं विद्यास्त्र	建模 帶	वाद्याभ[मन १	×2, 14x
#50.55.W	<i>\$48</i> K	वायदक्षीत ('शन्य की)	. \$\$6
बक्षसङ्ग (सम)	224	वाह्य सम्बद्ध ४७, ४५,	
वक्सम ५२,६३			१०६
ANTIN'	92#	बाह्यबं गा	71
संख्य च	375		इ९, २३६
बहि:प्रका म	*	याद्य सांग	Ę
वृद्धिताकृष्टि (भाव का)	ž,	चात्र महि	२४२
महिन भरा	₹ ¥4	बाह्यांका (जिल्लाकित का)	į Ę
Admit a mile			

1

(.xxx)

बिन्दु ४३, ४४, ४७,	४८, ५२,	बोधहीन जगत्	२०७
५४, ९०, १००, १		3	५५, २४३, २८५
१३६, १३७, १४५,	-		२६-३०, ३३, ३४,
१६१, २१७-२२१, २			१३८, ३४५-३४८.
२४२, २४४, २५६-३	-		₹८0
२७७, २८४,	-	त्रहा च क्र	१३
विन्दु (प्रकृतिकला)		वहाचयं	३८२
विन्दुतस्व	४२	ब्रह्मचिन्ता	७२
ु जिन्दुरूप उपादान	५२	ब्रह्मचैतन्य	६०, ६१
वि=दुविसर्ग	२१०	वस-ज्ञान	३१, २६४, ३४४ .
बिन्द्रसत्ता	४३	ब्रह्मस्योतिः २।	=, २९, १०७, १९३
विम्ब १६,१७, १	(५४, ३५५,	व्रह्मतस्व	३७ ८
•	३५६, ३५९	ब्रह्मदर्श न	२९, ३०
र्याज २१२, २३७.	२४०, २ ४१,	ब्रह्मधास ७	११-७३, १३४, १४१
	२४७, २८३	ब्रह्मपद	३१०
र्वाज (मन्त्र)	२६७	त्रहा पुर	७६
र्वाज-चैत न्य	२४१	वहाभाव	१९
र्वाजमान	३३३, ३३६	त्रहासो हन	२ ६१
बीज-यन्त्र	२४३	ब्रह्मरसानन्द्र	न्य (अ वस्था) २७३
श्रीज-शक्ति	२४७	ब्रह्म नेक ७	१, ७२, ५१,
मुहत् व्यासंहिता	१०५		२६९
बृहद् वामसपुराण	- 300	ब्रह्मवाग्वारि	
बुद्धंत्र	<u>ሂ</u> ሂ	ब्रह्मविषयि	र्गाधारणा २७२
बैन्द्व (उपादान)	५३	ब्रह्मसहिता	१२२, २४३, २६०,
बे=इव (जगत्)	४२, ४३, ४७,		२६२, ३२३
५०, ५२,५३,५			३१
बैन्दच (देह)	५३, २१६		३४६, ३४७

減減利益性 (1.4.1年) 第4 年 2.5年 § < ¥ 医乳腺性 1.6 制的人体管 وي څاڅه 解析しないが、もまた。 くさかい しゅうご "高江東、高松神、黄、广、二、五十、高史》 郭麟 甲酰 多头,多男,多人一个,二人气 "可用,哪是,你还,"我们,你好,一样, ·周克, 夏夏夏, 夏甘思, 安子子, 安治之。 大名字。 李林章,李春春, 至 · 元。 李安宗 **医性温度性制度** 17 अधानका विभागी (भी व) २१, ७५ Mainen jud' 345 948 黄宫[[在470]] 3 3 4 अव्यानिका सम्बद्ध (विश्वका) ५० व **HATTRIO** *養食 mini fraier 8 1 5

Ħ

125, 1223y, 34 348 440491 164 भक्तमा १९, १०, ६४, ६६, \$ 80. 801. 802 tok. Prop. 190. 1911. 1113. ? 4 %, ? 3 0, **१** १ ९ भक्त.पारिष्यू 774 संस्थापकर १२१, १२२, १२६ मिकित है, २१, २२, २५, २६, 30, 37, 94, 902, 908, far, 854, 858, 884. १३६, १६,, ४५१, २५२, 用火气。 五分中。 计表型语类机 · 京文記·文文章 · 古天章 · 唐秋 等水态。 25th, 有56-366. 134, 334, 305, \$65, ない。 さらぎゅうもう 利 通訊組織 379, 848, 304 MISHAMI 828 NIBRAIN 288 मक्तिमश स्वस्त 3%= मिक्सिमार्ग ३५७, ३६०, ३७८ भविषयीय ११०, १६३, १७०. **₹**₩₹ -

भक्तिरस ३२१	, ३२२, ३७४,	भगवस्
	३९२, ३९३	सगवस्
मक्तिरसायन	३९२	भगवत्
भक्तिराज्य	888	भगवत
भक्तिशास्त्र ३१	३, ३२३, ३३३	ц
भक्तिमाधना १७	६, ३२५, ३३६	3
अग	५६९	२
भगवज्ज्योतिः	२७४	, T
भगवती	२९४, २९५	7
भगवत्करणा	६२	
भगवत्कृपा ३१	, १ ६२, १७५,	सरावर
	३२०, ३७२	भगव
भगवःकेङ्कयं	३७०	भगव
भगवत्तत्त्व १,	१७, १९८, ३६१	
भगवत्ता	२१, ६६	भगव
भगवन्यापेद	9 જ્	भग्व
भगवत्पृजा	240	सगव
भगवन्त्रसङ्ग	<i>च्</i> ७ ष्	सगट
भगवय्यसाद	३१२	
भगवन्त्राप्ति २८	२, ३२७, ३६६-	
	३६८, ३७५	भग
भगवधानाद	५८	भग
भगवर्खीति	१७९	
भगवत्शक्ति .	७६, १०७, १५३	
सगवत् श्रवण	३४१	
	, ७०, १०७, २७४	
भगवस्त्रभोग	₹00	

आक्षात्कार २४, ३६० मेवा १७ स्फ्रतिं 286 स्वरूप १४, १६, ३६,५६, (4, 48, 84, 86, 88, **२६, १०७, १५२, २२७**, २७४, ३११, ३१२, ३२२. ३३३, ३४०, ३४१, ३५५, ३५६, ३६१, ३६४, ३७३, 308, 305, 305 दंश 2 4 दुनुग्रह 9,47 दिनुभृति २२, २५, २६, २७, 33 दास्वादन २५ बदिच्छा ४२. ६२ बद्गुण १४५ क्दर्शन २३, २४, २६, १०८, १,२८, १२९, ३२८, ३२९, ३३२, ३५७, ३५६-३६२ 22 वदेह विद्धाम ५, ३०, ३२, ३६, ४०, ४६, ५९, ६२, ६४, ६५, ६७, ७०, ७२-७४, ९६, १०७, २६५, २६७, २१२, ३४३, ३४५, ३६०,

३९१

23 c

239

709

9.9

750

3 ak

₹#₹

3.01

312

अपूर्व द्विया 24. 19 時間可提到時, th for hundlest an craffs. १८, ६९, ५० - आप्रस्थमार्वा 经司可可提付借 1 4 2 4 4 **料管理技术** 好對 有可能 1件 "接種環境影響" - 夏爾市、夏西島、大田町 ar (pirgin) and the state of t सह रे वस है २६०, २६२ भद्रा (गीवकन्या) २१९ यग्रद्धिम् न 1, 4 भक्षा विश्वविद्या । ३०४ **郑朝清朝建建** 《世 公文》文章 ugi (n'eqi) 7 7 5 过的现代形 報轉傳輸 电影片点 鲁军、鲁迅、万气。 महा : मला १९८, ग्रंथ, २८६, 4. 草、杂花、花 you n 4. 草种、草草、 21. 48. 85. 48. 55. **建铁铁铁** 朝水湯梅。 30年,作《北京篇》以往。 ₹33, \$12 याग्यानप्रदेश 温暖。 多似的 "大龙", 有名字。 भागवनी वन 有电台。 3月18 医血管 电影物 医皮质 异性病 湖岸煤矿 海囊髓、黄龙科、黄芪科、中的春· भागतीर (यन) 📑 ६०, २६२ 194. 第3天46年。 京城· १७६, ००१ would and 白红色。以既是、"从鬼野","军场制"。 काम पर, रूप, २४, ३३, वै५, 408, 30%, 290, 49°, 44 42, 62, 90, 200, 我是人。 在原集。 医发热性多种病 ११४, १०४, ११६, १२८. , weigen, 28 mage. 859, 849, 8¥5, 8¥4, 五岁为·多之态。 · 差月出十五次多。 \$43-46\$. \$53-86\$. everies. Expresso 在我就准备者。 黄油菜。 黄油水。 168, 200, 202, 204, Şuo, Bun, 19,0-1855, 314, 396 775,377,979,778,276, २४०, १४१, ६४५, २५४, ममन १७८, २८२, ३०१, ३१४. 964, 888, 880, 981... 医外腺

ì

(88%)

३२३, ३२५-३२७, ३२	९- ः	मावदेह	१२७,	१२८,	१७७,
३३३, ३३५-३३८, ३४	ξ,	१७८	, ३१७	, ३२०,	३९०
३५२, ३८३, ३८६, ३८	ሪ,				३९३
३६०-३।		मावना			१५६
भाव (अङौकिक) १		भाव-बीज		३३५	।, ३३६
भाव (अव्यक्त) १५६, १		भाव भति	ह १ २८	, १७८,	३१३,
भाव (आनन्दरस का बीज) १	.१,	इ१४	, ३२०	, ३३१,	३३५,
	५२		3.0	द, ३८९	८, ३९४
	९०	भावभेद (अश्रियः	ান)	\$ d X
भाव (ठौकिक)	ሂሄ	भावभेद	(विषयग	ਗ <u>਼</u>)	१५५
भाव (विजातीय) १५५, १		भावभेद	(स्यक्तिः	1ਰ)	१४५
भाव (ब्यक्त)	१५६		•		१५५
भाव (सजातीय) १५५,	१५९				१७३
भाव (स्थ्रगत)	१५९	भावमार्			8 68
भावकृत	२९१				, १३४,
भावक्षय	१४६				४०-१४३,
भावशोभ	२००				4 3 -884,
भायप्रार्हा शक्ति	१६०		_		, १६७,
मान स्यु ति	१८७				, १८०,
भावजगत् १२८, १३४,	१३७,				१९०,
१४१, १४४, १५६,	१६१-				८, २००-
१६३, १६४, १६७,					१२, २१३,
१७६, १७६-१८०,					२४, २३१,
१८४, १८२, १६४	⊱१९६,				४२, २४४,
२०१, २०२, २०४,	२०९	,	२४६-२	४८, ३१	१३, ३२१,
२ १३, २ २०, २२३,		,		٠,	३८३
२३४, ३१९			ह्या (भ	(कि)	१२६

(4*\$)

भाव <i>ो</i> इ	4.2. 5.2. W	\$\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	(A. 280
Marin M.	医影響。 東京區	भेद (स. वयगन)	ቅ ዩ ሬ
ANTERSONS PAR.	in the second	केट (आंशियान)	346
માં પામ સ્તુત	Add to the state of	भेरा भिष्मान)	756
•	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	वद् (यनमास)	247
編集權的對方會		भेर (सत्त्र)	288
	** * * * * * * *	संस्थात ३०,	014.0 4 4
建 拉 跨門	I e 20, 11 8	\$\$7 +43.E	> ÷ 4
建蜡蜡纸 自己的,草草气。	\$41. = 23.	संद पश्चरप	\$
·, .	\$ 40° 20° 6	paragai i maani j	775
		भेगाभेद (ग्रांष)	११८
, 25 4 1	, * ₃	Professional States	₹
रशस्त्रं स्वास	喜菜, 蒙海	*	₹\$
是 张 是 《 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	美克尔	Militaria à Mais	海流 多景
4 3 4 4 2 2 3	٠, ٦	भंतिया ग्राय	४१, स्२२
र्यसम्बद्धाः स्टब्स्	<i>₹.</i> /*	建建 型	\$ 12 \$
अंधनस्यशं (वेशं)	7.78	भाषात । अभियात) 23
મું (સબ્લિ)	4, y , £4,	Mark Mild	* ?
भ (गांस, गांस्य)	\$ 15	भोग १९, ४१, ४	4. 88, 40,
g. (m/a)	美物質	4.8, X2, 3	₹७, ₹₹८,
ų kai	८१, ९५, ९६	240,	देखक, देख≹
of stall	2 P. C.	योगक्यम	130
मीशह ब्रह्मः अस	\$\$6	સોમાંગસામ	4°
मुलीक ५०, ००,	et, 34.,	भौतिवेत्र '	4 \$
***	tar, lov	ओशा देखाः -	7.5
सूषण (साठ कु०)	221	HITHIES .	48
,श्राधावक्।	\$%	मोगमस्त्रिर	¥ጚ

- ^ - · - ^ ·			
भोगराशि	११६	मथुराधाम	₹ € ४
मोगायतनदेह	88	मधुरानाथ	३७७
सोगार्थी _	३२८	'मद्न'	३७८
भोग्य (पदार्थ)	४२	सदनगुद्य (भा० कु०) २९१
भौतिक आवरण	8 8	मदनसुन्द्शे (प्रकृति) २६३
औतिकदेह ३५४, ३५४,	३४७,	मदनसुन्दरी (सखी)	
	३६०	मदनालसा (प्रियसर	बी) ३०७
मोम वृन्दावन	३०२	सदीयता (भाव)	३२९
भौतिक सत्ता	१४	सधु (वन)	२६०, २६१
अञ्चल (नि० कु०)	२६०	सधुमतो (प्रकृति)	२६ ३
भूण (देह कुन्न)	२९ ०	मधुसती (शक्ति)	82
•		मधुमती (सखी)	२ =९
H		मधुर (भाव)	
स्यनभाव	१५८	• • •	२१३, २१४
सङ्गला (निन्यप्रिया)	३०५	मधुर (रस)	२००
मजन (सूक्षकुत्र)	२९०		१०४
म अर्श (अवस्था)	きてき	मधुसूदन सरस्वती	३९२
स भुकेशी (श्रियसखी)	e/ 0 \$	मध्यविन्दु ६५, ८ ^५	८, १११, १२३,
अणिपी ठ	२८०	, ,	०, २५८ ₅ २ ५ ९
मणिम असी (निस्यसर्ख) 300		
म िमण्डप	२६१	मध्यमूमि	१०, ११, ६२
म िंगमाला	२९६		२४४
मण्डल ४४, ६५,७१,	१०६,१०	_न सध्यावस्था (जी	
भण्डलेश्वर		६ मध्वाचीय	
सत्ता (शक्ति, पोडश) २७		६०, ३६१, ३६२
सतस्यादि (अवतार)			१४६ (1व
सधुरा	८६, ३१	७ सनन १	हर, ३६० ३६१

<u>2</u> € *

ę †

\$¥\$

सर्वे अथ 🖅

MATERIA MENANCIA

MITTING C.

महोश्यो (पारण: १५०

univer i houiser i des

我难以我一个大大。 李沙克、十二年,子小女 一 都福建市福车 一个一样子。如此水,清朝春 凝硬物 计对话语语 "一个一个美国在一 **非对对对对**证 ₹¥**¥** 3 . 彩楼"唯石" 京学·夏气 隐蒙 新型电路路 244 **鞋套锋?关班数¹花点** £ . , 60 NIT IN 3.8 **阿克鲁斯** ŶŶ **解聚7度增** 230 東大利。 + 名名、 き、み、 1 パラ - 一数数を練り響き ₹ 55€ 3.9 माहास्तान १६, १३१-१३६, है करें, १४०_० १४० **१**४६, \$ dr. \$300 \$52, \$\$4-चित्रक, स्ट्र, प्रेस, वर्श, देवर, विष्ट्रक्षिक वृक्ष 中旬有。原则 海、摩兹第4号66本 964. **28**8 134 महाभाष 24 महाज्योतिः ७०, ६०, ६४ सद्याज्यातियन , 5 C S महा ग्लोनिर्भ बहस 298

₹48 -

#8

महात्रिकोण	२४६	२२४, २३०,	२३१, २३४,
महादेव	२६८		२३९, ३०२,
महाद्वीप	५७ , ६०		३२३, ३२४
महाधाम	१०१, २६३	महामावमण्डल	१४८
महानन्द	. २५,ह	महासावमयी (श्री	राघा) ६५
महानाद	. २५७	महाभाव-समुद्र	१५७, १४९
सहानाराणोपनिध	बद् २६७	सहाभिसार	१३६
महानिशा	८६१	सहामणिम ण्डप	ፍሄ
महापद्म	२५ ९	महामण्डल	१११
महापीठ	९६, ९७, २६१	महाम <i>न्दि</i> र	४४
महापीट (५१)	२९५	महासाधुर्यमण्डप	ડક
महापुर्ष	४ ४	महामाया ४२	, ४५, ४६, ५ १,
महाप्रकृति	२२२	१	९१, २७६, ३११
महावलय	१६, १७, ८२	महामिलन	२२२, २३७
महात्रभु	३७६	महामृत्यु	२१६
महाप्राङ्गण	६९, १००	महायज्ञ (पञ्च)	
महाबिन्दु १९,	१००, १६६, २१५	महाय् न्त्र	E E
	२२९, २५६, २५७	महायोगमाया	<i>હદ્દ</i> .
महायिग्व	१६	महायोगी	४२, ५५
महामारत	৩১	महायोगी (भग	ाबान्) २७०
महाभाव १	१३, १५९, १३०,	महारस १४०,	१४४, २७६, ३२१
१३३,	१३४, १३७-१४४,	महारस तत् व	१८०
१४८, १	५०, १४३, १४४,	महारास	१४८, ३०२, ३६७
3x2,,3	१६२, १६४, १६६,		, ८३, ८४, ११०,
	१७०-१७५, १७८,	`	२७०, २७८, २९४
	१८३, १९०, १६६	, ,	क्ति) ९५,६६:
338	२००- २०३- २२१	. महालीला	१३५, २०१, २६१

WENTER SERVICE	Here was a second
	新明和智慧 华东,海底
- 「「「「「」」 なる メール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	开部程"理程" 55、克克2、 35 50
"我们"。在秦城	स्राप्तिकार स्थाप
ऑस िक्ट ६३ ५७%	突然 "福州" 安徽書
with Marke Caled 1	新数加利维度 多數本
संबर्भक कि	सनास्तुति १०१, १६०, १४०
क्षेत्र, तम्भा	मदास्पासम् ११५
सर्वास्त्रम ३१५	सह सुंह
netani iii	सहाअवस्य (१६
器署於"漢實軍"間 「「中華」	aferir bek
सहर्शकालु १६५, १००, ६५१	nieni: wie) - 258
सदार्क्यावन ८.५०, १.४	महिषो (समयान क्री) 🚜
र्वेक के किल्ला के क स्थान	म हार्थावस १४. ६४
महार्थ हुन्हें हुन् दूर दूर दूर	MR-221 \$28
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	सद्यास ३३
भागभावित १०, ९५ ११० ११०	सर्गकान (मधानन) हर्
अवस्था सभी सभी । ५५,६४	माना १२४
aging 200	माना (यनोदा) = १८
期度增强 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	niusi (animal) dan
	सानका अरब १८४
MENERAL TOP	मानुसामन गोननीह । ।
महामाना ११३, ११७, १४०	मार्कावर्ग २५९
वासासम्ब १८०, १८३, २५४	भारत १४४, १५६
सहानसीष्ट (विवाह) ३१०	सान्धाका २५७
महासम्हि (सन्। । ॥ ॥	मायुर्ण १५५, "१५६
व्यानमीर श्रेष	भावातम क्रवंशक्य (विश्वमा का)
महासमस्यभिमानी (जात) ०४	And the second of the second o
ABATTA AT AT AT AT AR	\ -

मात्रावृद्धि 282 २२, २४, २८-३२,३७, ३८, माश्चरमण्डल ६६, १०१, २६० ४२, ४६, ५६, ६२,६७, २६६, २८० *૧૬. ૭૨. ૭૪. ૭૬. ૧૦૫.* माध्रमण्डलवास 385 ११६, १२५, २२६, २२६, मादन (अवस्था) 🕟 २९८, ३८३, ३६५ १८० े १७३, १८० साया (शक्ति) ५, १८, ३५, ३९, सादनभान मार्डा ३०५ २००, २२४, ३४४, ३४६, माधवी (प्रियस्खी) ই০৩ ३५३, ३५८-३६० माञ्जर्य ४५, ५५, ६६, ८९, ९५, ६,३२ मायागभं २०, ३६ १०१, १०८, १८९, २२२, सायाचक मायाच्छन्न (जीव) 282 २४४, २६३, ३४७, ३४६, **यायालगत** ३१५ 3158 मायातीत (अवस्था) 220 माधुर्य (सक्तिरस) ३२१ माधुर्यभाव ३४, १७७ मायातीत (जगत्) ४०, ४३, २०३ सायातीत (जांब) ३२, १२४ साध्यमय श्रीहरण ३०,६ साधुर्यलं|टा मात्रातीत (धाम) 8.8 χ'3 माध्यमन ३५३, ३५४, ३५८ मायातीत (धाम) ७२ मान १३८. १७४, १७९, ३०२ 39 मायादशेन ३०१ सायाधिष्टाता 384 मानव (यानि) सायाधीन (जीव) ३०८ ३१५ सान (राधा का) सान (वि॰ कु॰) २९० १६३ माथापशि मायावद् (जीव) १२६ १०४ मानस गङ्गा मायामुक्त (जीव) ६, १२६, १३० १०४ मानस्पावन घाट मायाराज्य ९, १२, ३७, १२६, मानसरीवर २९८, १५७ मानमहोवर (देह में) ३८० १२७, १४६, १४८, १४९, १५२, ३४९ आनर्सी सेवा ३३३, ३४४ ११६ माथिक (आवरण) माया ४. ६. ११, १२, १९, २०,

į

कार्यक र समाय १ ६, २३,		सुक्तांग्रेड १२६, ६०१	(. \$ 8C.
		.2 - 3 -	344
		RGCA	1 4 E
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		~	
\$ \$ 4. \$ \$ 3. \$ \$ \$ \$		一瓣螺 複形線 "克马,笔费,生气 公司 "西西亚" 西西亚	
F			
PRO HOR. HAVE		३४९, ३६४, ५७६	, %64,
			\$ £ %
मा(यस (भीव)	3 '2	सुन गाउ	420
			\$ \$ \$
3 8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	मुन्नावस्था (त्रीव की)	₹ 0
माणिक (१८) ४२, १६७,		1964. (s. 752, 76)	
सांबर (॥%।)	F 3 F	表示的。 第167章 第16章 《 图 第3	
सांबक (समार) ४३		24/2, 350, 45	₹, 3 5 €
मासिक (गणा:	3\$	44 V\$, 41 44	₩ €
k .	\$ x10	•	四名、"华
\$1(*ujā	359	rife .	7.33
HIGHA	370	allek estet	35.
•	\$ 6.3	र्यभग (महिस्स)	
•		•	. t , a . s
श्रीको (श्रीकांकवर्ता)		超新雄性磁構	44
established bad.	110	म्यार (देशीका)	२,5 <i>१</i>
भिरुपुन्स (मंहपी)	4 % #	सुद्रा (देवभूज)	460
भिगुर्तामा य	\$ ¥ \$	74° '	E, 353
क्रिया शाम	\$ L &	g ana 300, 30	
मिलन (श्रीत्र-वीशिका)	C# F	greit (Scorpit)	£ 60
निष्टन	\$ ₹	Herior	१०८
	ţua	मुच्छो (४० ६०)	२५७

.

- C* (0)			
मूर्ति (भगवान् की)	२२	यन्त्रविज्ञान	२६७
भूल अधिकारी	४८, ५०	यन्त्रात्मक (धाम)	२६५
मृल आश्रय (भगवस्वः	रूपका)६४	यन्त्रारूढ़ पशु (जीव)	२०
मूल इच्छा	२४ १	यन्त्री	२०
मूल अविद्या 🕠	१९१	यम ्	१०५
मूलपुरुष	છછ	यमळार्जुनभञ्जन	२६२
मूला प्रकृति	३६, २६३	यमुना ७४, १०२, १	०४, १०४,
	-1.	२६०, २७०,	२७३, २७८
मृसल (आयुध)	५ ५	यसुना (विरजा)	३७८
मृत्युक्षय	२१५	यमुना तट	40
मेरू	७=	यशीदा	386
स्ला (कृष्णद्ती)	३१०	यशोदा रानी	९२
मेत्र	२९१	यशोमती	३७४
मोक्ष ३२७, ३४२,	३६४, ३६७,	यशोवन्त दास	२७४, २५२
	३७ ४	युगनद्ध अवस्था	२=६
सोक्षार्थी <u></u>	३२८	युगमाव युगमाव	रेद६
मीद्वमाव	१७४	युगल (सूक्ष्म कुन्ज)	
भोहन (सूक्ष्म कुञ्ज) २६०	युगंल भवस्था	२२३
		युगस्यतस्य १७८,	२१४, २४३,
			, २५६, २८८
শ্বশ্ব	२६५	युगल प्रेम	30€
यजुः (वेद, प्रकृतिक	प्रथण (स्काञ	युगलभाव २२०	, २२१, २४३
थज्ञ (आवरण दंवत		_	, २२२, २३७,
	ं २६१, १९२	-	२५९
यन्त्रे २४२, २४३			१११
	६, २६७, २८५		२७४
यन्त्ररहस्य	२६७		<i>₹७९</i>

The second of the second secon

"蜜蜂中部种" 一年東京 中東京,華	r) 25	4001 1-42, 40, 61, 805,
युगमाङ्ग (जनस्ति) व		्रहास्य स्थापना विश्व क्षेत्र क
वृभाद्ध ३	44 ·	ATT PROPERTY FOR BENE
型版 1 网络1 海 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ئ ر آھ	वंशिक्ष
चुन । स्थान (स न्यती आ - १)	rat ive	Mile 755. 247-287, 759.
क्षेत्रवर्श १५, ५०१, ५७७, ३	A T	
414 41, 252, 250, 2		२ ६५
		क्रीनसम्बद्ध (समुख्य) १ ४८, ३७९
योगपीत ५, ५, ५, ६	4	वीविक्षी (वीर्षा) १०४, ३०५
यांग य र	ê ş	₹
वीतमांक १.	ē %	· 盖林·迎
वीतमाना ७५, ६५, १११, ११	4.	रक्षांच्य २१४. २१७
१५०, १७२, २०३, २७		
		क्ष्यक (वाक्षेत्र)
नेकक, नेक्ष, वेकर, वेक		क्कावर्ग (विष्णुः २६५
	} . ≱	स्वतयाः विवास्तर्भः २७०
योगमाना । शक्ति) २०	đ C	क्षांनाध्यास्त्रक मोहत्वासी देखद
मोगपुर अवस्था ५,३४, २७	۴.,	वर्षका (तर प्रण लक्षा) । इत्त
	\$ '3	रहारेकी (यक्ती) १०८,२८३
क्षायालय क्षेत्रय		र्शक्तर (तोसी) २९४, २९६
संभागां क	9	स्थामामि २४९
वीतामात्रम ३।	ş	रक्षा (भीगमी १७०
aininisc 3:	* P	राज्य (गुन) २६, १७२, २४२,
alitat st	€ ₹	₹3€. ₹=₹
योगाङ्ग इ	ŧ à	4th 15% yor, 104, 306
कोगा (मन्त्रकोषक) २०	9')	₹₹₹, ₹₹₹, ₹₹ ₹ , ₹₹₹ ₫ ,
योगानम्याः ५	ć ģ	3.04, 3=3-360
वीशिश २:	s it	र्शतकात (बाद फुल) र १

່ (४४१)

रहरेला (ससी)	२८३	रसावस्था (भक्ति की)	2.5
रमा	९५	'रसाश्रय'	
रम्भा (गोष्ठी)	5e¥		₹ ८७.
रवि २११, २१२, २१	V. 2910	स्सास्वादन २४५, :	र४⊏, २५०
रस ११, ८९, ९०, १०	9 99~	रसिक १००, १६९, १	
१२६, १४४, १४,		77-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	३८४
		रसोद्बोध	९२
१५३- १ ५६, १७० ११	, ९८ <u>२,</u> १७, २२६	रहस्य (विद्व का)	२३४
,	₹ द ७	'रहस्यपुराण'	३ ५ ६
रस ३२१, ३४८, ३७		रहस्यभय पीठ	२४३
३८४-३८६, ३		रहस्यकीला	९४, २३९
रस्रतस्य १३६, १६०, २		राञ्चस	३४३, ३६९
रसनिष्यक्ति १		राग ६, १२७, १७९	
	7=९		३८५, ३८७
रसमय देह	२१७	राग (संगीत-सम्बन्धी	(1
रमराज १३६, १४०, १		रागमक्ति २६८,	
			३३६, ३४०
१ ५४, १६६, १ ६	२७, २७८, १ ९६, २५८	रागमयी मक्ति	
रमर्लाला २१८, र	•	रागंमार्ग ६४, १७५,	
'रस्थिरसम्बद	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	••	३८५, ३८६
	२८७ ६५, ३१२	रागरति	३८७
रससभुद	₹ ₹ ₹	रागसाधना	३८४, ३८६
-	४२२ १६०, १७१,	रागात्मक भजन	33°C
	. २८, १७२, ३८१-३८३,	_	१२७, ३१६ <u>,</u>
* 11,	२८६-२८५, ३८५		₹ १ ७, ३३८
रसस्यस्य	\$? o		
रमसिद	१ <i>६</i> ९		•
·			३०१, ३७९
रसाभव्यक्ति	१४४, १५५	्रागानुग मार्ग	३७६

क्षणानुस्य ध्योकः, १	こう。 見きま。	राष्ट्रामी दगद	₹19, 5 ,5, 8 00
曹月常一条沙谷。 医节			
\$ \$ a 2 7 8 2 2 1	14. \$3.4.		< 240, (ac
	* 3 €	等下"打得去程	÷ 75 €
tige fit, ettitet d	S. 713	शका प्रस	\$ 1.5
	3 4 4	aid.Mia 6° Soc	,李莽江,参秦东
3147: 42743	5 g	¥ 3 4	, 340, V/4
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	* 4	ने प्रतिस्था म	5 45
eausuu (44)	100	साथ ग्रांतः	५०२
mata	7 · ·	सन्दर्भागम्य ।	专业
गणिक जिल्ला	* * *	等計位集 主	261, 20%
	(2) 第二年中	* 14 = 139, = 36,	= 127. Rus
11/41 BAR BAR ST	* * * * * * .		યું હું કૃ
संदर् के हर्दे के व		सञ्ज्ञ (समान्युक्तम)	2/2
*** 考,** 考集 ****		PINGE	7.98
取其信。 \$ 34. 4	436 20 m	अस्तिकाम	RAM, 7.60
nu (fra han 🔞		गमास्त	非貨幣
		राधान्त्र (पेराव)	ş 4 8
(1) district the state of the s	C 7 3 2	मामान् आरम्	264
काषीहरू धर, १०५, १		भाषान् संस्य आभार्य	3 6 6
\$40, \$27, 12		कारत (मिन्सि)	YSF
735, "82, 38		SIMIMIS	6.5
ų.	42, 763	शक्तवरंग (ज्ञांन्ह)	5%
सम्बद्धिः (दुसन ८४)		श ावा	796
राजाकरमध्य	Ϋ́Ες	•	108
सावाक्षण युगक वस्त	5 2 3	क्षान्य वहार	\$184, \$60
ৰাধাঞ্চলভাৰা	7 7 7	रायमिक्द	२२२

CO CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

रासलीका १४८, २०१, ३	२९६	लग्रह्मार्गिक ५०५ ०००	
₹०२,		लघुबह्मसंहिता ७४, २४८, लज्जाबीज	
·			२८२
ν-ν,		क्य	५१
रामोत्सव	६०	ल्लित २१०,	, २१४
रिक्मणी ३७४, ३८२,	३⊏५		२⊏३
किमणी (महिपी) ं २६४,	३०५	लिता (परमप्रेष्टसबी) ३०५	308-0
कचि २४५, २४७, ३०२, इ	११४,	रुलिता (मुख्यससी)	
३३१, ३३२,	३३४	लिलता (घोडशी)	२९६
रुद्ध २५०,	335	रु लिता (सर्खा) ९८,१०३	१,१०४
रुद्ध (आठ)	30	२६३, २८८	
स्द् महामाव	१७४	लिलिता (नित्यित्रिया) ३०१	८, ३०५
'स्ट्रप'	२९२	छिता त र व	२१०
रुपगोस्वामी ३१०, ३७६,		लिलतादि (अष्टसखी) ९	७, २६३
रूपमाधुर्य	३१६	छिडा नन्ददा (कुञ्ज)	ह∘ Ş
स्वासेवक १०९,	११०	ऌवणसमुद्	ওল
स्पमेचा	१०९	लसिका (प्राणसखी)	क् ०७
रेवर्ता	24 x	रु ।किनी	२७१
रेवलो (शक्ति)	२८४	लावण्य (भगवद्गुण)	३३०
रोम (देश ऋभ)	२६०	ন্তাৰণৰ (গ্ৰু০ কুন্দ্ৰ)	२६१
રાદિળીમાતા	83	लावण्य (श्रीकृष्ण का)	३१६
रीष्ट्री (शक्ति)	२४३	लिङ्ग २३२, २३	३, २३८
ल		लिङ्ग <i>न्न</i> य	२३३
लक्ष्मण	३६६	छिङ्गदेह ३ ४४, ३ ४७-३९	₹0, ₹0 ¥
लक्सा ९६, १११, ११३,	२६८,	लिङ्ग निवृ त्ति	३५६
*	२९९		१५
लक्ष्मी (स्त्री मात्र)	२६२	लिङ्ग श रीर	68:
लक्ष्मीस्बरूपा (कान्ता)	5 = 8	लिङ्गावरण	88'. 6 #1

when the way to the contract of

कीलाविहार 960 वन (द्वादश) ₹ € 0 कीसावैचिन्य १७२, २४५ चनस्थली ९४ कीलाशून्य अवस्था २७७ वन्दन (मक्ति) २९०, २९१, ३१८ कीलास्थल ९३, २७३ वरण (जीवद्वारा) ३६७ स्रोक ७१, ८२, ३५६, ३७५ वरण (भगवान् द्वारा) ३५०, ३५२ लोकपाल वर्ण 205 30 वर्ण (प्रकृतिकला के) २७४, २७५ लोकसं**स्थान** २७१ ७६ वर्णसमिष्ठ लोकांग (लोकालोक का) ३६८, ३७२ वर्तमान (काळ) १०, २३५ **ঠা**কাचার্য ७८ वल्लम (आचार्च) २८६ ' छोकालोक (पर्वत) लॉकेंद्वर्य ३५२ ३४२ वर्लभ-मत होकोत्तर (मण्डह) ५४, ५५ वल्लभ सम्प्रदाय २१२, ३१६ वर्कमाश्रयी (धारणा) २७३ लेशक्त कव 388 बरूकभीय आचार्य ३३२, ३३४ ६६०, २६२ लाह (यस) २६४ वसुदास (सन्ता) ਕ बसुदेव २८४, २९३, ३७४ यंजीवनी 308 वस्त्रहरण 248 **मंशी**ध्वनि ⊏९, ३९१, ३९६ वाक्य (सगवान्का) ३५१ ረዓ वंशीनाद वारंभवकृट 346 र्बर्धाध्य २७३ 308 वारसस्य पकुल (धन) २६०, २६२ वात्सख्य (भक्तिरस) ३२१ 347 धञ्च (यीत्ररूप) वारसञ्य भाव १०१, १६८-१७०, बञ्जयान (बीत्) ३७६ १७३, ३७६ २८५ बक्रयानी (बाँद) वासदेव 308 ब्रह्मकई सप्ता ३७२,३७३ वामा (शक्ति) २४३ वद्रतसुन्दर्श (शक्ति) वामार्ध (शरीर का) ३८० बन ९१, ९४, ९६, १००, १०१, १८२, ३३३, ३३४ वासना Fog

भावता । जीवा की । अवता	र्थकेक इ स्
Harding Str. 1988	7 1
actively familians of the a	
"我就是,我就是我们,我们就是一个一个	
· は	
भागुदेव १ कोष १ - ०१४	******
· 有情報 () ·	
प्रामुख्य (१९४३) १ ८, १६० । १६५	
'वासुरंबरकाव' २६%	्रियारस्य ५५ म्
で 関係 また できませ	विकास्या (योगभाषा) ७६
[Walter (1794 W.) - 24, 25	faum (gram) see
विकास कम (स्थिका) - ५३	विश्व १६५
विगत्वित (भाषक्ष) १९१	र्रेबोक्टरिक्क २५६, १८८, १८६,
from 18, 51%, 742, 258	\$5,00 DOX, 767, 280
434	विश्विमानं १७५, १८५, ६६०
化酸性性酸酶 教育 (1865)	विभाव १८५ हरह
विश्विता (किल्योग्रमा) । वर	विविध्यक्ष ३१४, ३१५
नियम (द्वारापान) ११, ३५०	gannat intati) gon
विश्वालाद (मेर्) ५२%	र्तास्त्र (ऋग्रास्त्रास्त्र) दृद ्रह
विकासीयनम् ५५५	र्वेषस्य इक्षत्र, ३९२, ६६३
iama st	海上海
रंग, ५४, ७३	(बानबास (सरावान् के) ३४४,
[बवानास्त्र (अवी) 🔭 🛪 र	३५५
विश्वामान्यक (जगत) २१४, ५३६	
विज्ञा (विषय मात्र के प्रति)	143
美华 集	विश्वकर्षा (क्षेत्रां) १९
विकास (सन्त) १०४	विमर्श ११२, २१०

•

į

ALL CANADAS TO THE THE CANADAS AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET, THE STREET AND THE STREET, THE STR

(856)

विमर्शप्रधान (दशा)	२३१	विकास (क्लान्स	
विमशस्या शक्ति		विकास (स्वरूपशक्ति का)	
विसर्शेरुपा पराशक्ति		विकासमय	888
विमला (गोष्टी)	२४४	विवर्त (ब्रह्म का)	\$ 6 6
•	२८४	विवतेंदेह	११७
विमला नित्यप्रिया)	३०५	विविधाकार दुकूरु (वि.	क.) २६०
विमला (पद्दमहिषी)	२८३	'विवेक' (साधना) 🔭 ३९	६४. ३६ ४
विमला (शक्ति)	=४, २५९	विवेकज्ञान	
विमका (शक्ति, बोडश)	२७७	विशाखा (नित्यविया) ३	
'विमोक' (साधना) ३	६४, ३६५	विशाखा (प. प्रे. सखी)	•
बिरवा १०४, ३	७८,३८०	विशाखा (सखी) ९८,	
विरजा (नदी) ३१, ४०	, ૭૪, ૭૪		۲۵۵, ۹۵۹
विरम	२८७	विशुद्ध चैतन्यावस्था १	३०, १३२
विरह ३४, २	३७, ३४६	विशुद्धान	२४५
विरहसाव	३४५	विशुद्ध ज्ञानपथ	२७
वि राट् :	२७५, २८२	विशुद्धमिक	३६२
विराद् (राम)	728	विशुद्ध भाव	१६६
विराट् कर्म	५२	विशुद्ध माधुर्यभाव	દ્ દ્
विराट् कन्दन	२३६	विशुद्ध वास्सल्य	१६६
विराट् क्षीम	१९१	विशुद्धसत्त्व २४, <i>२</i> ।	
विशाद् चैतत्य	३४८	४३,	१७१, १७२
विराट् चैतन्यस्वरूप	१०	विशुद्ध सत्त्वमयदेह	४२, ३६४
विराट् मोग	५५२	विशुद्ध सत्त्वामक (का	म) २०९
विलाम ४८, ४६, ६	१, ६७, ८६,	विशेष	२७
	१००		188, 380
विलापि (नारायण का) ३९४	. विशेष' (जीवगत)	२४७, २४=
विस्थास (प्रेसमिक क	r) ३२३	विशेष अनुप्रह ३३१	, ३३३, ३३६,
विकास (शक्ति का)	१२५, ३१५	(३३७, ३३६	, ३४०, ३४७

ingle matabania 5% a	\$ · -	रीका रजामनी प्राथमण्ड हुए
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	٠, ۽	一种 教徒 一 一 与意思 二十八萬 电电流
T 1/4 +	3. 4	
र्भा स्टेड, स्ट्रेड	30.75	में इंक्निंग इंस्
ोंप के अन्तर करण करते.	3 a	ावादा अभिक्ष है। १५५५ हरू
4/4 % ,		图文花、中華院皇子校、前四書
(Tys. 7	**	fried And 65\$
क्षित्र । भाग । हा भाग ।	r ₁ , 4	िस्सर्वाद्धास (ह्यादा) । १५,०
"INTERIA"	¥9:	्रियम् अवस्था विश्वा की
		≎¤¢
farm (su at)	1 1 1	िवार (सुप्रम कर्ष) न्द्रभ
igne feld with their	5 * 1 B	क्षंपर ५२५
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
विवासन भेट विभ कर्	~ I h	· 可是資料權 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
持建设持有 实。"	g ^r ,	ammir bob, Affi, 190,
विषयः मन्दिः	4 4 7	स्पेर्, वेदास, बटार
養養養 清極 大雪之時	m # "	भाग (बुरमपुर्वा) । वेल्ड, वेर्ड
किया १६०, २००, १००	7 14 F.	क्षित । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।
	13.	नंशां २०२
facos (mis)		कृष्यं रेडलावेच गण <i>े . १४</i> ८
lead (deamin)	* 5	(4) 14 30, 248, 248, 348, 348
विश्वादर्श	4.换点	्रीस (स्वत्र क्षी) । ११४, ३२५
किलामूर्वि (४)	e. 🔾	वांत्र । साम को । १६३, १६०,
favjoik	÷40	. (90
बिण्यु चित्रम्	e e x	वांक (दादसक्य की) 🔭 ३३२
विष्यभ्येम	ez ⁱ e	द्वील (स्वस्वकानिको) स्थ
विष्यक्षेत्र (भाषरकर्त्त्वा)	ረሂ	११२ ६२० ६२३, १२४

वृक्षिज्ञा न	१५१	वैदान्त दुशन	358
वृक्तिरोध	२ २	वेदान्तदेशिकाचायँ	३६८, ३७२
वृत्तिर्ह्रान (भाव)	१६८	वेद्य	२३ ०
रुत	३३९	वेद्यविश्रान्ति	२३०, २३१
शुन्दा (कृष्ण दूती) _.	३०९, ३१०	वेद्यवेदकसम्बन्ध	. · , · · · · · · · · · · · · · · · · ·
खुन्दा (शक्ति) ·	९८	वेणी (देहकुझ)	२९०
वृ न्दादेवी	86, 840	बेणु	२६४
वृन्दावती (गोर्छा)	रेन्द४	वेणुध्वनि	₹09
बृन्दावती (सखी)	२८३	वेणुनाद-माधुर्य	३३६
बुन्डाचन ५९, ६०,	८६, ८७, ८८	वेणुवादन	२ ६४ .
१०२, ११४,		चैकुण्ठ ११, ३६,	
१३४, २४०,	२५४, २६०-		٤, ١٥٥, ८٤,
२६२, ३६५,	२६६, २७३,	۷۶, ۷	
	३१७, ३८१		१०९, ११०,
ब्न्स्वन (धास)	र ५५		१३४, २६०,
बुन्हायनलीला ९१	१, २६७, ३०४	२६५, २६६,	२६९, २८७,
दु-दावनेश्यरी (राधा	७०६ (१	३३०, ३४३,	३५६, ३७९,
हृपमानु	₹७=	•	३१०
≒ -4	३६४	वैकुण्डनाथ	११०, ११५
बद •	३८१	वैकुण्ठनाथ नारायः	ग ३९५
बेद (चार)	८४, २८२	बैकुण्टपुरी	८१, ८७
घेद (गीन)	२८१	वैकुण्ठभेद	<i>৩</i> ১
वेद (अकृतिकला वे	ह) २७४,२७५	वैचित्र्य २	२६-२२८, २३०
बेदक	२३०	वैचित्र्य (आनन्द्राः	शका) ८,६
वेद्न "	३६३	वैचित्र्यहीन सत्ता	? ५ ५
वेदविधि	980	वैज्ञानिक	१०१
यदान्स	१२०	वैदिक धर्म	३५०, ३५१

कृतिक स्वयाद्धिक १०६	₹₹ ₹
केंब्र (बांग्य) १०४, ३१६, ३१६,	माप्त (जिसह) ३१०
萬屬人,沒實定 一面自由。 电复元	स्वांष्ट्र (सन्तर)
÷ 5 •	रवर्षक् भाग ६५, १५, ४६, ४६
दक्षा भारता १०५	क्षार्थित ५ ५
秦岳祖(昭宗) 4年4	^{दसर्} डमा १ १६६
A STATE OF THE STA	दस्यान चंड्र, २०७
· 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	्मा अन्यायः ।
केराक (काष बेटनांडा का) 🖘	व्यापक (अध्य क्या)
वैराज (मान) ४=, ११	द्यायक जूनक्य ६८
वेदाय २८७	अवस्ति देवेण्यः । अस्, स्ट्, दर,
Manda 44, 41, 412, 418	17.22, 57, 40, 48,
heng aluailes 353	67,98
ganatika jec	स्वास (अन्य वा बांक की) ५
विकाससङ्ख्यालयालयः ५०%	स्वाप्यानस्वापक भाग १५१
भुव्यास-सम्बद्धाः १८८	म्यात्र्रीय १
हुस्यवर्गात्रवा १८१	स्वाम २६६
मुख्यात्रकाम ४५	zšu ser
geoigloug fag' sea	वसूह (भगवन् भाग) ६६, ६०,
विष्मची सामा ३७५	48
वैसर्विक स्टब्स १२९	संक्रम २६१
स्वस (अकृति) १३२	मन्द्र क्षिप्रकारिक
ear. (fex) = 37, 536	व्यवस्य १२२, १२६, १२५,
स्वस् महान्या (१८)	\$00, \$07, \$? 0, ₹9\$,
क्लक्शबस्ता (शक्षिकः) 🗱	३७४, ले९४,
क्षकाकाक (क्रिक्त) २३२, २६=	सभापुर ३५१
व्यक्तियारी गाव १५४, १७०	70f Pilken

नजभूमि ११४, ११५, ११७,	शक्तिपुञ्ज ११५
१३०, १३७, २६६, ३०४	
•••	शाक्तभाव २३२, २३३, २३६,
~~~~ <i>(</i>	२४ ५
बनराज (नन्द) ६२	शक्तिभूमि ११८
ब्रजलीला १०६, १३०, १३८,	शक्तिसास् ३,१७,३५,१९३
२०ं२, २१३, २७५	शक्तियन्त्र २५६
वजवासी ११४, ३३१	शक्तिराज्य ३
मजवासी (सक्त) ३१७	शक्ति-विक्षेष (परिणाम) ११५
হা	'शक्तिसङ्गसतन्त्र' २६६
शक्ति २, ३, १३, १७-१९, २२,	शङ्कराचार्य २२७, २३५ .
२६,२८, २९, ३२;३५, ३८,	হাক্ত্ৰ (সায়ুঘ)
४४, ४०,५१,५४,५६,५९,	शङ्ख (आवरण देवता) ८५
६१, ६४, ६८, ६९, ७०,८४,	शङ्ख (देवी का) २७१
९५, ११२, ११७, ११९,	शङ्ख्युड्वध २६१
१२०, १२१, १२७, १७२,	शङ्किनी (नायिका) ३८४
१६३, २१०, २१६, २२०,	शतद्रुं कमल ३८८
२२३, २२७, २२८, २३१,	शब्द २८१
२३२, २४३, २४५, २५६,	शब्दब्रह्म ७४, ८३, ३९०, ३६१
२५८, २५९, २६६, २६७,	शब्द्विज्ञान १६
२७६, २७७, २८४, २८९,	शरणागत ३६७
२६४, २९४, ३११, ३१२,	शरणागति ३१८, ३४४, ३६४,
€8¢	<i>३६७</i>
शक्ति (पोडश) ९८	श रण्य ३६९
शक्ति कुण्डलिनी ११८, २३३	शरीर (परमात्मा का) ३७१
शकिक्ट ं २६८	शशिमुखी (प्राणसखी) ३०७
श क जागरण २२०	शशिकला (प्रियसखी) ३०७
शक्तिक्रिकोण २५८	शशिरेखा (सस्त्री) २८६

智的旅游。 唯一性	\$ 1.5°	in a forma	'4* ~~*~~
Çâ.↓	5 °	TE 李母 [ ] 李玉] 蒋	D R H
#	٠,		, 5 %
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• 3
· 李维·特·李·安·斯···霍勒··李·安·		一個 医神经 化二甲烷 电影	-
就提出! (Made a co.)	B		·
· \$\$\$\$\$\$ 《城村楼》、《京台、广东》	\$ · . • •	रिष्ट्रां स्थाप्त (शिक्षान्)	4,9
क्षांत्र अक्ष १४२		THE RIVE	2/3
解師 就聲		in unimagnosph	288
翻译 刻河	A 多 4	[4041-430k	788
alied aal	har.	्रात्त्र । बुद्धक्रिंसक स सा	∻ 3ξ.
क्षांभ अस	The last		7.94
शास्त्रीयुक्त (क्रम् असक् ।)	* .	लिय समि (युवनाकः	¥ 0 %
ens anda)	· 2.	रंगम् देव	F / 2
min light for tox.	m, we do	"Especia"	190
int 199, bya,	总裁为 。	1mm } : 4 , 4 & 4	, BB/,
	. · ·	第5岁-中保护	黄素毒
भास (आर्थ)	t ji sa	· 鐵鐵邊線 黃素學,以內原,因實際	34.6,
在就会 成本社会	818		123
惠罗罗洛水水蒸馏	24%	四个时间可	Fe # .
शार्थाव रिशाम	. 3 =	Mark filled	857
ब्रह्मा (द्या	\$ 1 5	हिन्द्र जग (दीवर)	348
विस्वकारियो (कुरा)	្នក្	श्रुकतः वर्ग (विद्यु)	264
मिस्द्रवा <u>ला</u>	\$ ~~*~~	स्वत्यं स्था	१७०
क्षिय ११२, २०१. २१०.	₹₹ ₄	मुनिभनाः	398
२६८, २६६, २९५,	724,	ज्ञेत्र मादाग	40
	494	मुब भागन्त	\$ \$

अ ल्कमे	५१	गुद्धामिक	३२७, ३६४
शुद्ध कामना	४६	गुमनाश्रय	२१८, २१ ० ३६५,
	, ७४	ञ्चल्य २९, ७७, ७६,	-
शु <i>उचिन्स</i> क्तिरूप उपादान	, ५ ~~२~~	श्रुन्यपुर	२८४ १८४
गुरुचिद् सवन	४ ३	र्यू न्यमण्डलः स्टून्यमण्डलः	२८०
गुद्धचिन्मय (जगत्)	४३	श्च्यसत्ता	£8.
शुद्ध चैतन्य २२५, २२६,		श्न्यावस्था	२३४, २३६
गुरु वैतन्यसत्त _।	48	शुल	3,74
सुद्ध जगत् ४९, ५	-	भूख (देवी का)	₹ <i>७</i> १
	, ३४=	श्टेंग	२६४
गुळ जान	७२	श्वंगार कुझ	२९०, २९१
भुत दश	२०	श्चेगारमण्डप	32
- शुस्त्रभाव	५७	श्चंगारलीला	२२२
_	१०-३४३	शेषदेव	२७४, २८०
अस्मान ४९, १५४, १७	३, ३२८	सेपदेव (राम)	२८४
ह ुभोग	पूर्	दोषशायी (सगवान्	) २७०
कुद्द-रोग वासना	86	शैव आलङ्कारिक	३ ९२
जु ल्यारि	৩८	शैल्या (नित्यप्रिया)	३०४, ३०५
अंदर आसना ४४, ५२, ५	13,863	शैद्या (महिर्दा)	३०५
	४, २३६	शैव्या (सखी) १८	., २६३, २८८,
जु द्विचा	8€		२८९
भूत्र चेङ्गण्ड	१०७	इयाम (तेज)	છ 3
ञ्ज्यस्य १७१,१७	३, ३२४,	३याम कुण्ड	१०२, १०४
	333	इयामला (सरवी)	
शुद्धभस्यमय (जगत्)	४२, ४३,	इयासवर्ण (पार्षद्)	
	XX	(0	
जुदा हैतशास्त्र	३३९	इयाम सुन्दर	२७३

7 59 survey (d'air) mater (eitem fett) fittig 雅寶雜記 法产品。李复丽、李集等、李斯特 खड़ा (यांपः き麗さ 经净净 भ्राप्तस (स्रिक्ति) घर्च, ५१८, ६१८ 2 3 5 Mading Hand 雑々の指す「神の神道」 マンシ。テオタ or (min.) 7 1 क्षं: (जन्म, भोड्स) 😊 🐃 भीक्षण प्रति ८५, ८५, ८४, ५४, ५४, 克克·特·金·克·克·克·克莱尔 考其知。 碧尘耳。 鸟舞舞。 管水底。 鲁戈耳。 880, 880, 881, 888. 中张生,是气力、内外的一两有色。 古鬼奇、海鬼父、海鬼术。 安治人。 700, 201, 250, 574. DEE BOR SOR, "ON. 204, 30%-290. 364. देईट, इप्रेश, देग्र, देश्य, 368, 308, 200, 20%, Ben, Ben, 583, 3844 ひかん かん श्रीकृष्मसम्ब १.६६,१३२,१३३,

tro, tra, tro, tou.

其中水。 甘草水, 节息肉, 交换剂 · 节 · 节度的等级集 · 节集管。 4 S. S. 3 D. S. 3 & 3 图[卷] 计数数 7 Y : 450 "辖"成后的线技术就是现代的 ₹ø₹ "储理技术推断程" 4.4 249 制度的的同樣 808 WHIA. Sep. 423 with and An 363, 368 क्षानी विकास - 60 าน่า เราร่วงสาเสริก 网络蜂 2017/7 131 ऑक्षाम (थरमा) २६२. ५६४ 別はない (知:年) 9€ रेको ने सर्वसमान - द्रशाटक, टर्ड "艾麻水类,有血烧、包白虫, 包含5. ११ व. १५८, १२९, १४८, 曹智等。曹智宗、帝张春 क्षांसर्वा (प्रदेशिक्षा) । निवर MININE MAN FE, D. C. PARE श्रीमध्यागदर ७३, ६३९ क्षांस्त्रि केटा 324 7120 湖门改革法 श्रीहरूसमञ्जूष ', दूर खंखांचा ५०. ९८. १११, ११४. सहस्र १९७, १२६, ६२२, १२५, १३२, १३३, १३८,

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
<i>१३९, १४३, १४७,</i>		षट्सुद्रा	२४३
१७४, १७८, १८०,		षट्शक्ति	२८३
२७०, २८२, ३०७,	₹०€,	षड्गुणविब्रह	१ १५
6 / 6 6	३८४	षाड्गुण्यविग्रह	६=
श्रीराधा (पद्दमहिर्षा) श्रीराधातस्य २६७ श्रीराधाकरण	२८३	षोडशक्ला	२२९
श्रीराधातस्य ,२६७	, २७४	षोड्या कलाशक्ति	ĘĘ
	२४३	षोडशस्बर	₹३ ८
श्री राघाकृष्ण तत्त्व	२७८	षोडशक्ला	१११
	, 300	षोडशकलापूर्ण	११०
श्रीरामतस्व	२७२	षोडश सखी	२६९
श्रीविग्रह	83	षोडशी •	१११-११३
श्रीवृन्दावन	२८९		
श्रीवृन्दात्रन तस्व	९६	षोडशी कला १८	
_ A.	•		५, २१६, २१७
र्क्षाविष्णव ३६८,३७० श्रीसम्प्रदाय		पोडशी विद्या	२ ९६
	इ६२	a	g
श्रुनि	300		
^{चं} अति'	२९०	संन्थास	३७०
শ্বুনিক্ৰণা	२६३	संयम.	<i>3</i> 8 <i>8</i>
ऑवकर्स	340	संवित्	२५, २८, १२१
श्रीत-साहित्य	१७४	संवित् (वृत्ति)	३११, ३२४
इवेल (बिन्दु)	२५७	संवित् (शक्ति)	११५, १३३
इबेनकेनु	338	संवित् कला	१८, २६
इबेंगद्वीप ८७, ८५, १०	१, २४३.	संवित् तस्व	२३३
રૂપછ, રપર્દ, રદ		'संब्योम'	३७४
٠ ' ष		संसार १२. ७	c, २१२, २४७,
षड्कीण २४३, २४८, २	५९,२६३	•	, akt, akk,
भ्यष्ट्पर्द्धा (सन्त्र)	२५९		३४८, ३५१, ३७५:

胡爾特(斯菲特)等3%。	825,	可能的《知斯 多门	Ę a
	ž 9 🐡	据高级 [数] th. 数: 美 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	i, ž¤,
क्षेत्रकात व्याप	3 ← 3		3 5
अकृतक विभिन्त	j 1 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	236
and M	¥ . ¥	我们的	1, 25K
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 4 6	理赏记 [明] 著门	* 40
rieis ka _s '- 1,	, ^{1, 6} ½	um co dingali	564
महास्त्रीयम	3 6 7	rafing and V. And	. P\$\$
44.34 (41)	8 * ;	अक्षान्त्र धर देशम् ।	संगमाम्
有注码 發電	がする	·	ည်နေ
संखा १२३	\$ 370	स्थितंत्रसम्बद्धाः (इतस्य ह	#) {4
ami for gen, have	2001	संस्थात अपन्ति स्थापात	र्वेद
4 F- ,	, £d≢	स्वतिकात-स्मृत् विक्र देश	
ani (Nasir)	3 to "	स्वित्रानभ्याया (सवस्या)	
Meddal.	2 % 2	海川湖僧村中公司 安绍斯不懂	\$ 54
松枝枝	\$ 140 K	1.2%;12.1%;1	774
解解程(解析性) 5.是4。 5.气 5	, + P. T.	经累纳权 和	335
	35.	वद्यांत्रे भाव १४	8, 14x
सम्ब (म.स.म)		er.	880
ARR (1114) 201, 244.	* 19 3	संध (मृद्धा)	M. 皇皇皇
\$ & t	, \$15°	ध्य (लक्ष)	ৼ৻
सभववंति	2 4 A	14.65 (32)	4
मगुनः (विश्व)	*4.18	समा २८,१२	
यक्ष मह	4 13. P	समा यात्र (बार का)	3
सङ्ख्या २४३, २६४, २६		सम्ब (संगा)	*790
सक्रम्म (स्राप्त) 💎	x, 7xe	सम्ब (सुम)	305
	366	सर्वर्गाज	4.

		•		
सत्त्रसंग	₹७ (	सप्तदशी	१ १२,	
सत्य (आवरण देवता)	८५	सप्तदशी कला	१८,	१११
सन्यतपाः (मुनि)	२११		११७, २२८,	२२६
सत्यभामा (महिषी) २६	४, ३०५	सप्तद्वीपमयी (१	पृथ्वी)	ওব
	६, ३७५,			ড়
	३७६	समञ्जला (रहि	ते) ६४, १७९,	१८६
सन्दंश २	४७, ३३१		३ ६२,	, ३८६
सन्दर्शिक	७, १८	'समस्त'		२२३
मद्श (संघाङ्गका)	ફ ૧૫			१
सद्दिस (५० जा स	३७५		ति)	358
सद्गुह १७६, १७८,		•	r) ['] દધ્ય, ૧૭૬	:, १८०
अपदेशीस १०४३ १०॥३	\$8%		(६, ३८१, ३८	
	३२०	n /fb		इ१०
ट— क्र्यंश्वर्गान्द्रं		र समष्टि (सः		७९
ન ા મુક્તિ		९ समष्टिजी	वं ६९,७५,	૭૬, હ૮
भ नदः _		४ समृष्टि भा		११५
सनकादि		,५ समाधि		२३,२७७
सन कुमार		०४ समानग	।ण (नायकनारि	
स्वत्रु (संखा)		०९ 'ससुत्कः		३२६
व्य न स्ट्रंस		०८ सस्य	त्र समाधि	२२४
स्वातस				ЧX
समाननी (शक्ति)		८९ सम्प्रदार		२१९
मुस्तराम		५५ सम्प्रसा	राज्यस्य (आस्ट्रिड) -	લ્વે ૧૬
सन्तानक दक्ष			क्या (भक्ति)	३१७, ३२१
सन्विनी		१२१	(चित्रोध)	
सन्भिनी (हरित)		•	बगत (विशेष)	
स्वित्री (शक्ति)	११५	,१३३ सम्बन	धानुगा (भक्ति)	, २ ८४
स्रियना कला		१८ सरवा	(गोद्धी)	(0.0

	ዹ ፞ ፞፞ቑኯ	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
福建縣(韓代明)	The state (chales)	**
लिया (अगवाव)	プト 特別(表現で 5.04 3.54	i, 737, 276
स्वतिहरू स्वतिहरू	\$ 60 t.	213 220
स्त्रकाकः (साक्त		
SAMINEM !!	and the land	730
मध्याक्तिसाम् सः सर्थानीयः मार्गान	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ecy
स्वामसाव १४०	ं इ.स. १ - का	and and an
	""在1.他14.《金度配程海路》	* ***
स्वितीय प्रधा (सगह स्रोत्रेष मात्र	THE ATT TO SEE THE PARTY OF THE	
HERRIT	*(1年) (1日)	3.8 <i>4</i> . 3.78
Maria di mali	"我们的"。 [ ] · [ ]	48
सहज (जनवा) सहज (जनवांका)	The same of the sa	\$7.5
ALA HAD	Alberta 10/ 80	60 8. 1 78
નદ્રમ જા	\$ 0.4	(Å. 1918
HE E SH	146 175 186, 17 5,	₹ ₹₹,
सहस्र समुख्य ३३५, ३	२८४ माईतिक नगरवाम ६३६ १७६,३८० मास्यक (जीव) १४३,३४४ १८५ मास्यिक विकास	, gk• 1∈±
सहज्ञ मार्ग (बेरमध) सहज्ञयान (बीज)	१८६ सास्यिक विकास १८६ सास्यिक विकास	, 草义与
सहज सम्पदाय	१७६ मादि (वेह)	हेम् इंद
सब्य सावना ३७६, ३५	1 4 AMA X0 45 100	8% Th
सहस्र साहित्य	\$000 \$40, 704, 778, T	9 8 16
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(4 (3)

THE PARTY OF THE

२६६, ३३४, ३३५, ३३६, साधारण (दूती) - 380 ३४७, ३७०, ३७३ साधारणी (नायिका) ३८५ साधारणी (रति) माधक (अवस्था) १२८, ३८२, १७६, ३८१ इद४, ३८६ ₹८६ साधिका (गोवी) स्रोजक (भक्त) ३८९, ३९३, ३९४ 308 साधुसङ्ग ३१८, ३३० साधकदेश ३०१, ३०२, ३३१ साध्य \$0₽ 390 साध्य उपाय 302 ३७१ साधन साध्य मक्ति २४, ३४०, ३५७ ३१२ माध्य क्ल साम (वेद, प्रकृतिकला का) २७५ साधन मिक्त १७७. १७८, १८३, सामगान ረቅ २४६, २४७, ३१३-३१४, सामयिक अवसान (सृष्टि का) १७ ३१८, ३२०, ३२३, ३३०-सामगस्य **२**५२, २८७ ३३२, ३३४, ३३५, ३४७, सामरस्य बिन्द 784 ३६०, ३६४, ३७४, ३८९, सामान्य अनुग्रह 380 399, 383 सामान्य भगवस्रसाद 348 398 **साधमसम्प**त्ति सामान्य मनुष्य 308 साधनसिक् (भीव) দট্, १८४ सामान्य बैष्णव 728 399 सामीप्य माधनमिद (मक्त) 804, 80% साधनसिद्ध भाष १७४,१७५ सामीप्य (मुक्ति) ३४३,३४६ २४, ४०, ४७, ८२, साम्प्रदायिक दृष्टि C1 2 6 माधना साम्प्रदायिक बैध्यात्र ३८१, ३८२ १२८, १३७, १६२, १६४, साम्प्रदायिक साधना 368 १७५, १७६, १८८, १९६, 260 साम्य २०२, २४६, रतर, ३१३, साम्यमङ्ग (त्रिगुण का) 7199 ३१४. ३१९, ३२६, ३३१, 389 साम्यभाव वक्ष्र, वक्ष, वक्ष्र, वस्प्र, 485 साम्यमावापस अवस्था \$35,00\$

(RB#).

सुमिचा (गोष्टी)	२५४	स्सम्बद्ध	२ं ९०
सुसुला (शक्ति)	९६		470
सुरेन	98	स्स्म (देह) ३६३, ३७४	ee Jai£
सुरत (एकान्त कुळ)	939		, २०५ १, ३८०
सुरतङ्ग	२६१	सूर्य ७५, २३	
सुरतमण्डप	१५.	सूर्य (द्वादश)	१११
सुरेखा गोष्ठी)	२=४	सूर्यकन्या	१०५
सुरुक्षण (म'हषी)	२६४	सूर्यकन्या (विरजा)	३७८
सुवर्ण (भुनि)	२६९	सूर्यमण्डल	२९
सुक्रणपंड	१३५	सूर्यारहिम	२२६ .
सुत्रणम्य र्वाठ	२६४	सप्टि४,६,७, १७, २	o, ₹o,
सुवर्णमय मन्दिर	२६४	३५, ३६, ४१, ४	
सुवर्णमर्था (भूमि)	७५	७४, ८२, ११९,	१३६,
सुनुसभाव	१ ३१	१३७,१७३, १८१	, २०१,
मु पुतावस्था (जीव की)	७, ८	२१५, २१८, २४१	, 240°
सुप्रमावस्था (राघाकृष्ण की	) ११३	२४६, २५७, २७०	, २७४,
सुपुसि (अवस्था) १११,	११३,	२७४, २९४, ३५९	र, <i>३७</i> ९ ,
११६, ११७, १२३,	१३०,	•	३६०
१३२, १३३, १४०,	१४३,	सृष्टि (ब्रिविष) २	५१, ३५२
१४५, १४६, १९३,	१९९,	स्ट्रिक र्ना	740
	२३१	सृष्टितस्व	२९३
सुपुरमा १६, १०५	, २७६	स्धित्रारा	२८८
सुस्थित (प्रेम मिक्त)	२१७	स् ष्टिप्रज्ञिया	8 E 3
सुहित (प्रेम्सिक्त)	२६०	सृष्टिविकास	२ ९
मुह्य (श्रेममिक)	939	सृष्टिलीला	१८८
सुष्रदासंग	२९१	~~ऐ~~ तु	१०२
स्हम	£ \$	सेतुबन्ध	२६२

NUM	\$# 4. 3 54
nian fa	भूड (वर्तर) ५.
Mar 444, 823, 384, 28-	egata ev
47 43 E 4 444 E 4	***
संबंधाय ३१४	347, 543, 588
संवापकात्र (वर्णाय) 🗼 🚁	स्वस्था ४, २५६, २५७
योगधिक (विस्ति) ६०	म्यम्बर्गानीन (मन्त्रित) ११८, ११९
min vet, vet, vet, vet, vet,	स्कृड (किंबार्मास्त) २४१
节发星	म्ब्रह्मम (क्रियामकिन) २४२
संस (विष्यु) १५७	19241 ([autn(44] 245
सीयकला २१३, २१६, २१७	म्द्रम (समा के)
नीमांच ५१७	स्मारत (अभिन् १९०, २९१
यामाया (वित्याप्रया) 🗀 🗓	3.8.6
A Prod	****
सीम्युर्व (जरावद्गृष) २३०	व्यवस्था (भाष्ट्रा) १०४, १०६
सीद्य (संक्षिण का) । १८६	उक्ताम केंद्र १६, २६, २५०
લ્યામાન્યમાન્ટ્રવ	स्वान विकास
क्षीमारच ~~ाव~~ ३५४	'स्त्राच्याय' १६६
tráisgen' (áinin phí) atr.	क्षाः प्रित सम्बद्ध ६७०, ३७८
\$ t. 4	本成分的 《进行成组8数1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
स्थापी भाग १२४, १६४, १६९	rams (mm) emer
\$50, \$08, \$00, E08,	क्रमध्या गाम्स १४५
477, 397, 843	रमधर्म (श्रीम का) 🐧
क्यिति ३३,३४	'स्वाकाम' ६५, १६६, २४५
स्थिति (पृष्टि सम्बन्धी) ४४, ६१	स्वयन (असस्या ११६०११७
स्त्रेंक ११	630° 64A° 6K\$° 466
स्यूक देह । ३१७, ३४४, ३५५,	स्रामवत् स्वाम २१

स्थ्यकांश	२७, २८	•	३९४
स्वप्रकाशत्य (जगका)	२६	स्वयंज्योतिः	२५६
स्थायकामा उपोति	९४	स्वयंज्योतिः स्वरूप	७२
स्बभाव ६, ३३, ३८,	३६, ९८,	स्वयंख्य (भगवान् ः	•
१२६, १२७, १२	८, १३१,	स्वरतत्त्व	२३=
	-	स्वरवर्ण	२४२
१५४, १६०, १६	₹, १७०,	स्वरूप २, ४, १७,	१९, २७, २८
१७८, १८६, १८	۶, १९o,		७६, द६
		स्वरूप (जगत्)	२३३
२०३, २१६, २२	१, २२३,	स्वरूप (जीवका)	८,३५८
२२४, २३६, २४	४, २४८,	स्वरूपगत (विशेष)	২४७
३१३, ३२२, ३४	८०, ३४६,	स्वरूपच्युति	१५७
		स्वरूप दामोद्र	३७६
स्बभान (जीन का)	९, १०	स्वरूप देह	४०
स्वनात्रसिद्ध धर्म	8 8	स्वरूपदेह (जीवका	) १४-१७,३५३-
रूपभावसिद्ध भाव	१७५	3	४४, ३४७-३४९
स्वमावसिद्ध (साधना)	8 ያ	स्वरूपधर्म इ	८,१५०, १९८
स्वभावसिद्ध (मक्तिः	१२७	स्वरूपनिष्ठा	२३१
'स्वमहिमा'	३७४	स्वरूपभक्ति ३।	५७, ३५८, ३६०
स्वयंद्र्शी	30€	स्वरूपयोग्यता '	४४, १६४, २२५
स्वयंत्रकारा (माव)	३२५		<i>ई</i> ४४
स्वयंप्रकाश (राज्य)	२ २६	स्वरूप वैमव	. ७६
स्वयंग्रक्षाश चैतन्य	११२	स्वरूप शक्ति ३	, ५, ६, १०, १८
स्ययंत्रकाश, व्यक्ष	३४७	१६, २२,	२३, २६-२८, ३८
स्वयंत्रकाश विशुद्धचैत	न्य २८,६८		६६, ६८,७६, ९ ६
'स्वयं भगवान् ' ६	६, ६८, ९०		०, ११५, ११७,
१०५, १६६,	२५८, २९७,	११८, १३	२०, १२१, १३२,
	स्वाकाशस्य (महाका) स्वाकाशस्य (महाका) स्वाकाश ज्योति स्वभाव ६, ३३, ३६, १२६, १२७, १२ १३५, १६०, १६ १७८, १६६, १९ २०३, २१६, १९ २०३, २१६, २२ २४८, ३ स्वभाव (जीव का) स्वभावसिद्ध भाव स्वभावसिद्ध (साधना)	स्वप्रकाशस्य (जवाका) रहे रख्याकाश ज्योति रथ रख्याच ६, ३३, ३६, ३६, ९८, १२६, १२७, १२८, १३१, १५४, १६०, १६३, १७०, १७६, १६६, १९८, २००, २०३, २१६, २२१, २२३, २२४, २३६, २४४, २४८, ३१३, ३२२, ३४०, ३४६, ३४८, ३६७, ३६६ स्वभाव (जीव का) रवभावसिद्ध धर्म रवभावसिद्ध धर्म रवभावसिद्ध (साधना) स्वभावसिद्ध (साधना) स्वभावसिद्ध (साधना) स्वभावसिद्ध (साधना) रवभावसिद्ध (साधना) रवभावसिद्ध (साधना) स्वभावसिद्ध (साधना) रवभावसिद्ध (साधना)	स्वप्रकाश ज्योति श्वप्रकाश ज्योति श्वर्म १२०, १२८, १३१, स्वरंस्य (भगवान्) श्वप्र, १६०, १६३, १७०, स्वरूप २, ४, १७, श्वप्र, १६६, १९८, २००, स्वरूप (जगव्) २०३, २१६, २२१, २२३, स्वरूप (जगव्) २२४, २३६, २४४, २४८, स्वरूप (जगव्) ३१३, ३२२, ३४०, ३४६, स्वरूप विश्वः ३४८, ३०७, ३६६ स्वरूप द्विकः स्वभाव (ज्ञिव का) १९० स्वरूप देह स्वभावसिद्ध धर्म श्वप्रकार (साधना) श्वप्रकार (मावतः) श्वप्रकार (माव) श्वप्रकार (माव) श्वप्रकार (माव) श्वप्रकार (माव) श्वप्रकार (माव) श्वप्रकार विद्यव्योतनय २८,६६ ३४७, ११ १६६, १८, ९० १९६, १९, १९८ १९८, १९८ १९८ १००, ११

\$P\$ 多点型,每点数M克基度。 100, 417 by , N \$ \$ Q 2 m 9

100 * 1. 皮 ¥ 13 11. 'i , \$ ₹4, € * 1, *, 4 7 1 र्ज्ञासम्बद्धिः १९८८, ५६६ Print (THE PRINT) 41.3 Seiner intenti - C. . Set. 海流症 有磁气 2:2 * * 62 हास्तानी (माधिका) २८५ 384 इस्तिनो (साखा ।

सार्य (क्रमा)	354	हृदयगुहा	७७
हार्च कला	२१७, २१≓	हृदयग्रन्थि	348
हाव (देशकृत्र)	२९०	हृद्याकाश	२०, ३२८
शब (श्रंगार कुन्न)	२६१	ह्वादिनी कला	१५
हाम्य (श्रंगार कुन्न)	939	ह्यादिनी (वृत्ति)	३११, ३२४
हितकारिणी (प्रेमभति	5) २९१	ह्वादिनी शक्ति २३	-२५, ३२, ६०,
हिम	२७६	११५, १२१,	१२२, १२५,
ह्विर् ण्यगर्भ	१५	१२७, १३२,	१८०, १६०,
हीरक (कील)	२५६	१९९, २००	, २३०, ३०४
克拉 拉	२८१	३१२, ३२०,	३३८, ३५२,
हाद्य २२,	२४, २६, २९		३५ इ
हृद्यकींश (जीव का	) <i>ড়েছ</i> , ৬৩	ह्वादिनीसार	१२९

大学 等 人名英格兰 大大學 人名英格兰

4,5